

۷۵۶  
 لا اله الا الله لا خوف عليم ولا هم  
 من اولياء الله في الدنيا والآخرة  
 ۱۳۹ ۱۳۸  
 هـ

الحمد لله ان ایام میں کتاب مستطاب مسی ہے

کتاب البرزخ

مروء الفهم

مولانا نوری توکلی ایم۔ اے

جس میں روح کا جسم ہونا۔ مرنے کے بعد اس کا باقی رہنا۔ مردوں کا سنا۔  
اولیاء اللہ سے مدد مانگنا۔ جمعرات کو فاتحہ اموات کرنا۔ بزرگوں  
کی قبروں پر گنبد بنانا۔ غلاف ڈالنا اور چراغ جلانا میت کی طرف استسقا  
کرنا۔ مزارات پر پھول رکھنا وغیرہ دیگر مسائل ضروریہ نہایت تحقیق سے درج کر گئے ہیں  
انجمنِ تحانیۃ ہند لاہور کی طرف سے  
بغرض افادۂ عامۃ مسلمان

خادم التعليم ستم پر میں لاہور میں باہتمام لالہ دوئی چند  
پرست چھیکر شائع ہوئی

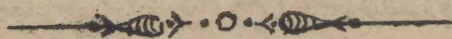


# اعتذار

کتاب البرزخ کو اس حالت میں پیش کرتے ہوئے فقیر چند کلمے بطور معذرت لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں جو کاتب نے لکھیں بوجہ قلت سرمایہ انجمن قریباً ایک سال مطبع میں نہ جا سکیں۔ اور کچھ تصحیح کے لئے بسبیل ڈاک میرے پاس بھیجی گئیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزرنے اور ریل میں ستمال ہونے کے سبب ان کی حالت خراب تو تھی ہی۔ مگر جھینے میں اور خراب کر دی گئیں۔ بعض جگہ حروف ٹوٹ گئے یا بالکل اڑ گئے۔ بعض نادان سنگساز نے بنانے میں خلاف تصحیح کچھ کا کچھ بنا دیا۔ غرض جو کلمات بالا سے اس کتاب کی چھپائی اور صحت چنداں قابل اطمینان نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری بار طبع ہونے میں یہ نقائص رفع کر دئے جائیں گے۔ ارباب تصنیف و تالیف جنہیں اکثر ایسی باتوں سے پالا پڑتا ہے وہ ضرور مجھے معذور سمجھیں گے۔ والحدی عند کرام الناس مقبول

نوری توگلی

لاہور - ۶ - جمادی الآخری ۱۳۳۹ھ







## بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی حبیبہ سیدنا  
 ومولانا ووسیلتنا فی الدارین محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین  
 اما بعد فقیر تو کلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پر داز ہے۔ کہ  
 سماع موتے کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں  
 جزا ہم اللہ خیر الجزاء مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے دفتر  
 میں بعض بیرونی تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی  
 حکیم سلیم اللہ خاں صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر  
 مزید روشنی ڈالی جائے۔ علاوہ ازیں مخدومنا مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین صاحب  
 صاحب دبیر انجمن نے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بغور دیکھا جائے۔  
 لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے  
 علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کئے گئے ہیں۔ اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا  
 گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔  
 اور اسے مقبول عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ  
 یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستمی بہ  
 کتاب التریح سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی  
 وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فرقے کے نزدیک مستند  
 ہو۔ مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریق اہل سنت و جماعت کو ماتھ سے نہیں دیا گیا۔  
 اخیر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب بذلکے مطالعہ کے بعد جناب صدر کو دبیر صاحبان  
 کے حق میں جو الدال علی الخیر کھا علیہ کے مصداق ہیں اور نیز اس فقیر سدا یا  
 تقصیر کے حق میں دعلے حسن فائز فرمائیں۔ اب یہاں سے آغاز کتاب ہے۔ واللہ



هو المستعان وعليه التكلان -

## پہلا باب روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض نے توقف کیا ہے۔ اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ اُن کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۵۶ھ) لکھتے ہیں۔  
 من الناس من توقف فيه وهو اسلم وحمل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي وانه ليامر ان يبينه لهم ومنهم من قال انها جسم وهو لا تنوعوا النواعا امثلا قول من قال انها اجسام لطيفة مشنيكة بالاجسام الكيفية اجرى الطردة بالحياة مع نقاها وهو مذہب جمہور اہل السنۃ

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریق ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب اچھا قول اُن کا ہے جو کہتے ہیں کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں کی جڑی ہیں۔ عادت اللہ یوں جاری ہے کہ جب تک روح جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے اور یہی جمہور اہل سنت کا مذہب ہے۔

اس قول سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا۔ مگر اس سے تو متح نہیں کیا کہ بطریق اجالہ میں روح کی کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وما اوتینم من العلم الا حلیلا (اور تم نہیں دئے گئے علم روح کے مگر ٹھوڑا)۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کرتے۔  
 تفصیل کے لئے دیکھو حاشیہ شیخ ترین الدین قاسم ضفی بر مسائرہ علامہ ابن ابی عامر ۱۱۲



والی ذلک یشیر قول الاشعر و بقلانی  
وامام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے  
کثیر من قدماء الفلاسفة  
(شفاء السقام فی زیارة خیر الانام -  
باب تاسع - فصل خامس)

اور اسی کی طرف اشعری باقلانی و  
امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے  
اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول  
انہی کے موافق ہے۔

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے روح کی جہانیت کے بارے میں چھٹا قول  
یوں لکھا ہے۔

انہ جسم بخلاف بلماہیة لهذا الجسم  
المحسوس وهو جسم نورانی علوی  
خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر  
الاعضاء ویسری فیہا سریان الماء  
فی الورد و سریان الدھن فی الزیتون  
والتار فی الفخم فما دامت هذه الاعضاء  
صالحة لقبول الآثار الفائضة

روح ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس  
کے مخالف ہے۔ اور وہ ایک جسم نورانی علوی  
بلکا زندہ متحرک جو جوہر اعضا میں نفوذ کرتا ہے  
اور ان میں سرایت کرتا ہے جیسے پانی گلاب کے  
پھول میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں  
پرسرپ تک یہ اعضا ان آثار کے قبول کرنے  
کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو

۱۔ حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قال فخرج تسبیلاً  
كما تسبیل القطرة من السقاء (مشکوۃ) کتاب الجنائز۔ باب ما یقال عند من  
حضرة الموت۔ فصل ثالث یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پس نکلتی ہے  
روح مومن کی اس حال میں کہ روان ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے رواں ہوتا ہے۔ ملا علی  
قاری مرقات میں اس کے تحت میں لکھتے ہیں۔ و هذا یؤید ما علیہ اکثر اهل السنة  
ممن تکلم علی الروح انہا جسم لطیف سار فی البدن کسریان ماء الورد فی  
الورد یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر اکثر اہل سنت ہیں جنہوں نے روح پر  
کلام کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں یوں سرایت کرنے والا ہے جیسے آب گلاب  
گلاب میں ۱۲



اس لطیف جسم سے پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم  
ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور  
ان کو یہ آثار یعنی حس و حرکت ارادیہ دیتا  
ہے۔ اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے  
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے  
قبول کرنے کی صلاحیت سے خارج ہوتے ہیں

تو روح بدن الگ ہو جاتی ہے۔ اور عالم  
ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں  
یہی قول درست ہے۔ اور اس کے سوا کوئی  
دوسرا قول صحیح نہیں۔ اور اس کے سوا سب  
قول باطل ہیں۔ اور اسی پر قرآن حدیث  
اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی  
دلیلیں دلالت کرتی ہیں \*

اکثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک جماعت  
مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جوہر مجرد کہتے ہیں  
(دیکھو کتاب مسایرہ مع مسامرہ - ص ۲۲۳ و ۲۲۴) چونکہ اہل سنت و جماعت  
اور متکلمین کی کثرت روح کی جسمانیت کی طرف ہے۔ اس لئے اب اس کے جسم  
ہونے پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

## ایہ

اور کبھی تو دیکھتے ہیں وقت ظالم ہیبت  
کی بیہوشی میں۔ اور فرشتے ہاتھ کھول  
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

علیہا من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك  
الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الاعضاء  
وأفادها هذه الآثار من الحس و  
والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه  
الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط  
الغليظة عليها وخرجت عن قبول  
تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل  
إلى عالم الأرواح وهذا القول هو الصواب  
في المسئلة وهو الذي لا يصح غيره و  
كل الأقوال سواه باطلة وعليه دل  
الكتاب والسنة وجماع الصحابة وإدلة  
العقل والفطرة (كتاب الروح - مطبوعه  
دائرة المعارف النظامية حید آباد کن - ۲۸۵)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ  
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ  
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ (انعام - ۹۱)



اس آیت میں روح کے جسم پہ دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے لئے فرشتوں کا ہاتھ پھیلا نا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں تفسیر مدارک میں ہے۔ باسطوا ایدہم اخرجوا انفسکم امی یبسطون الہم ایدہم یقولون ہا تو ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم و ہذہ عبارة عن التشدید فی الاذہاق من غیر تنفیس امہال یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسموں سے ہماری طرف نکال دو۔ اور اس سے مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر آسائش و مہلت کے انتہے۔

## آیہ ۲-۳

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا لُكُم تَفْعَلُونَ ۚ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يَفْزَعُونَ ۚ (انعام - ع)

اور وہی ہے کہ تم کو پھر لیتا ہے رات کو۔ اور جانتا ہے جو کیا چکے دن کو پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں کہ پورا ہو وعدہ جو تھا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کی طرف پھرے جاؤ گے۔ پھر جتاوے گا تم کو جو کرتے تھے اور اسی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان پہانک کہ جب پہنچے تم کو کسی کو موت۔ اس کو بھیجیں ہمارے بھیجے لوگ اور وہ قصور نہیں کرتے۔

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں۔ (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جانا۔ (۲) پھر دن کے وقت بدن میں آ جانا۔ (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض کرنا۔

## آیہ ۴

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ

اللہ کہنچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہوا ان کے مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں



پس کہ چھوڑتا ہے جن پر مرنے کا حکم آیا۔  
اور یہ سمجھتا ہے دوسروں کو بھڑکے  
وعدے تک۔ البتہ اس میں سب سے  
اُن لوگوں کو جو دھیان کریں۔

فَمَسَكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ  
الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمر-۵)

اس آیت میں قبض کئے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں۔ (۱) روح کا  
رکھ چھوڑنا۔ (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

## آیہ ۵-۶

اور (قسم) جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک  
بنایا۔ پھر سمجھ دی اس کو فحور و تقوٰے کی

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ مَا فَالْتَمَهَا  
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (سورہ شمس)

یہاں دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو روح کو فحور و تقوٰے کی سمجھ دینا۔ اور دوسری یہ  
کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔  
چنانچہ بدن کی نسبت فرمایا۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ يَعْنِي جَسَدَكَ  
بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں باب آئندہ میں مذکور ہوتی  
ہیں۔ جن سے موت کے بعد روح کا بقا بھی ثابت ہوگا۔

## دوسرا باب

### موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اُس کی روح نیست نابود نہیں ہوتی۔ بلکہ باقی رہتی  
ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔



## آیہ ۱-۲

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
يُؤْتُونَ قُوَّةً ۖ فَحَيَاتُ بِمَا أَثْنَمَ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ  
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (ال عمران - ۱۸)

اور تو مرنے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مار گئے  
اللہ کی راہ میں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے  
پاس و زمی پاتے۔ خوشی کرتے ہیں اس پر جو دینا  
اُن کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اور خوشوقت  
ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے  
اُن میں پہنچے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے  
ان پر اور نہ اُن کو غم ہے۔

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ اُن کی روحیں زندہ  
اور مقرب الہی ہیں۔ اور ان کی رُوحوں کو دوسروں کی رُوحوں کی طرح صرف بقاء  
ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہوتی ہیں  
کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے  
ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال اُن بزرگوں کی رُوحوں  
کا ہے جنہوں نے جہاد اصر کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے  
اُن کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

۱۔ حدیث مسلم میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا الْآيَةَ کی تفسیر صحابہ کرام نے حضور  
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی حضور نے فرمایا۔ اِرْوَاحُہُمْ فِي اجْوَافِ طَيْرٍ  
خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مَعْلُوقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي  
اِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ الْحَدِيثِ یعنی شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے اندر ہیں۔  
اُن پرندوں کے لئے عرش سے لٹکی ہوئی قندیل ہیں وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں چرتے  
ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ رہتے ہیں۔

(مشکوٰۃ کتاب الجہاد فی سبیل اللہ)



علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

وقال ابو حیان فی تفسیرہ عند هذه  
الآیة اختلف الناس فی هذه الحیاة  
فقال قوم معناها بقاء ارواحهم دون  
اجسادهم لاننا نشاهد فسادها و  
فناءها وذهب آخرون الى ان الشهيد  
حي الجسد والروح ولا یقذح فی ذلك  
عدم مشعور فانه فنحن نراه  
على صفة الاموات وهم احياء كما قال  
الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامداً  
وهي تمرّ السحاب وكما يرى الناس  
على هیئته وهو يرى فی منامه  
ما يتنعم به او بئس ما قلت ولذلك  
قال الله تعالى احياء ولكن لا تشعر  
ففيه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنين  
على انهم لا يدركون هذه الحیاة  
بالمشاهدة والحس بهذا يتميز الشهيد  
عن غيره ولو كان المراد حیاة الروح  
فقط لم يحصل له تميز عن غيره  
لمشاركته ساكن الاموات له فی ذلك  
ولعلم المؤمنين باسهم حیاة كل  
الادواح فلم یكن لقوله ولكن لا  
تشعرون معنی وقد یكشف الله  
بعض اولیائه فیسا هذا ذلك  
شرح الصدر فی احوال المومنین  
والقبور باب یارثة القبور و علم المومنین

ابو حیان (متوفی ۳۵۰ھ) اپنی تفسیر البحر المحیط  
میں اس آیت پر لکھا کہ لوگوں نے اس حیات میں  
اختلاف کیا ہے ایک جماعت نے کہا کہ اس کے  
معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے  
جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا  
اہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ  
اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کے جسم  
دونوں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس  
نہ کرنا اس میں قیاس نہیں۔ پس ہم ان کو مردوں کے  
حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اور تو دیکھتا ہے پہاڑ  
جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے  
بادل" اور جیسا کہ سنو والا اپنی حالت میں نظر  
آتا ہے حالانکہ وہ خواب میں کئی شے دیکھ رہا ہے  
جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا دکھ پاتا ہے میں تمہارے  
کہاں سیر کرتا ہے تو ان کے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں  
لیکن تم کو خبر نہیں پس اس قول سے مومنوں کو  
خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات  
کو تم مشاہدہ اور حس نہیں پاتے اور اس شہید  
وغیر شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے مراد  
فقط روح کی حیات ہو۔ تو شہید اور غیر شہید  
میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ باقی مردے اس  
بات میں شہید کے مشارک ہیں۔ اور سب  
مومن جانتے ہیں کہ تمام روحیں زندہ ہیں۔  
پس اس قول (لیکن تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی  
نہ ہوتے۔ اور اللہ کبھی اپنے بعض اولیاء پر  
کشف کو دیتا ہے۔ پس وہ اس کو لیبی  
آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔



شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قتیبہ (متوفی ۲۷۶ھ) شہداء اُحد کی نسبت لکھتے ہیں۔

وحدثني محمد بن عبيد عن ابن عيينة عن  
ابن الزبير عن جابر قال لما اراد معاوية  
ان يجرى العين التي حفرها قال سفيان  
نسي عين ابني زياد بالمدينة) نادوا  
بالمدينة من كان له قتيل فليات  
قتيله قال جابر فأتيناهم فاخرجنا  
هم رطابا يتثنون واصابت المسحاة  
مرجل رجل منهم فانقطرت دما

اور حدیث کی مجھ کو محمد بن عیینہ نے ابن عیینہ سے  
ابن عیینہ نے ابو الزبیر سے۔ ابو الزبیر نے  
جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی  
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے  
کھودا تھا (کہا سفيان) کہ یہ نہ میں اس چشمہ کو  
عین ابی زیاد کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں منادی  
کر دی کہ جس کو کوئی قاتیل ہو۔ وہ اپنے قاتیل کے پاس  
آئے۔ کہا جابر نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے۔ پس  
ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں  
کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضاء ٹپکتے  
تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو  
بیلچہ لگا۔ تو اس سے خون ٹپکا۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام اُحد کے دن شہید ہو گئے  
تھے۔ اور حضرت عمرو بن الجوح بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ پھر حضرت  
جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف (کتاب الجنائز)  
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لحدته میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں۔ ثم  
لم تطب نفسي ان اترك مع الآخر فاستخرجته بعد سنة اشهر فاذا هو كيوم  
وضحته هنية غير اذنه۔ یعنی پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو دوسرے کے ساتھ رہنے  
دوں۔ اس لئے میں نے ان کو چھ مہینے کے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قریباً ایسے ہی  
ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے انتہی۔ پھر جنگ اُحد سے چالیس سال  
کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے نکلے کہ گویا کل دفن  
ہوئے تھے۔ پھر جنگ اُحد سے چھیا لیس برس کے بعد جیسا کہ مؤطا امام مالک میں ہے، ایک روکی  
وجہ سے ہر دو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس قدر بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا کہ گویا  
کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے اپنا ماتہ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ پس اس کا  
ماتہ زخم پڑے ہوا کہ چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر گیا۔ وذاذ الوفا۔ جز وثانی ۱۱۶ و ۱۱۷۔

نیز دیکھو طبقات ابن سعد۔ جز وثالث۔ قسم ثانی فی البدیع من الانصار۔ ص ۱۰۵۔



فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر بعدها  
منكم ابدا (كتاب تاويل مختلف الحديث)  
پس حضرت ابو سعيد خدری نے فرمایا۔  
کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار  
نہ کرے گا۔ (مطبوعہ مصر۔ ص ۱۸)

یہ واقعہ جو امام ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع  
میں آیا۔ اگر اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو تذکرہ قرطبہ اور وفاء الوفا  
للمسہودی وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام  
کی حیات میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا  
سنن ابی داؤد میں بروایت اوس بن اوس یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ايامکم يوم الجمعة فيه خلق آدم و  
فيه قبض وفيه النخبة وفيه الصعقة فالكثر واعلى من الصلوة فيه  
فان صلاتکم معروضۃ علی فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا  
علیک وقد ارمیت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء  
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے  
جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدمؑ پیدا کئے گئے۔ اور اسی دن انہوں نے  
وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن صعقہ (بیہوشی)  
ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش  
کیا جاتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش  
کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ  
تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دئے ہیں انتہی۔ غرض موت کے بعد روح  
تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی  
رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف

۱۔ حضرت ابو سعید خدریؓ والدہ حضرت مالک بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جنگ اُحد میں شہید ہوئے

۲۔ سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلوٰۃ۔ باب تفریح ابواب الجمعة ۱۲ ۴



ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے جسے عجب الذنب کہتے ہیں جیسا کہ حدیث صحیحین سے ثابت ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ کل ابن آدم یا کله الذباب الا عجب الذنب منہ خلق و فیہ یرکب۔ یعنی آدمی کے تمام جسم کو مٹی کا جاتی ہے۔ سوائے عجب الذنب کے کہ جس سے آدمی پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس سے ترکیب و پیوند و دیگر قیامت کو اٹھایا جائے گا۔

## آیہ ۴ و ۵

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلُمْتُ قَوْمِي | عَمَّ هُوَاكُ جَلَا جَاهِشْتُمْ مِيں۔ بولا کس طرح  
يَعْلَمُونَ هُوَا عَفَّرَ لِي سَبِيحِي وَجَعَلَنِي | میری قوم مظلوم کریں کہ بخشا مجھ کو میرے  
مِنَ الْمَكْرَمَاتِ مِثْنِ ۝ (سورۃ یس ۶)۔ | رہا اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔

ان آیتوں میں حضرت جیب بخار کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بزرگ شہر انطاکیہ میں رہا کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے تین یا رب بھیجے۔ مگر اہل انطاکیہ ایمان نہ لائے۔ حضرت جیب بخار نے جو مشرف بایمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی راہ پر چلو۔ مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ روبراہ ہوتے حضرت جیب کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کو جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں چلو۔ وہ بولے کاش میری قوم کو میری نجات اور میری عزت کا حال معلوم ہو جائے۔ پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی اُمت کا ہو جام شہادت چکھنے کے بعد نعمت بہشت سے مستمع ہوتا ہے۔

## آیہ ۵۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا | بے شک جنہوں نے جھٹلایں ہماری آیتیں اور  
عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا | ان کے سامنے نہ کھلیں گے ان کے  
لئے دروازے آسمان کے اور نہ



يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ  
الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

(اعراف - ۴۰)

داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل ہو  
اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں  
پروردیتے ہیں گنہگاروں کو۔

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا  
کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمادی چنانچہ تفسیر  
اتقان (مطبوعہ مصر - جزء ثانی - ص ۱۹۴) میں ہے۔ اخرج احمد و ابو داؤد  
والحاکم وغیرہم عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم ذکر العبد الکافر اذا قبضت روحہ قال فیصعدون بها  
فلا یمترون علی ملائکة الا قالوا ما هذا النور الجیث حتی  
ینتہی بها الی السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له ثم قرأ رسول اللہ صلی  
علیہ وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء فیقول اللہ الکیسوا کتابة فی سمین  
فی الارض السفلی قطرح روحہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
ومن یشک باللہ فکما خز من السماء فتخطفه الطیر او تنھوی به  
الریح فی مکان صحیح - ترجمہ - امام احمد و ابو داؤد و حاکم وغیرہ نے روایت  
براء بن عازب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بندے کا ذکر کیا  
کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اُس روح کو لیکر  
آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں یوں کہتے  
ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے یہاں تک کہ اُسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر  
کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ مگر اس کے لئے دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی۔ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ پھر اللہ  
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ سمین میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے۔ پھر  
اس کی روح سخت پھینکی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور



شاید یہ آیت پڑھی۔ ومن یشْرک بالله الآیۃ۔

آیہ ۶-۷-۸-۹

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ فَارْجِعِي  
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝  
كَمَا دَخَلْتَ فِي عِبَادِي ۖ وَأَدْخِلْ جَنَّتِي  
(سورہ فجر)

اے جی میں پکڑے پھر چل اپنے رب کی  
طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے  
راضی۔ پھر داخل ہو میرے بندوں میں  
اور داخل ہو میرے بہشت میں۔

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعثت میں۔ اس سے  
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا اظہر من الشمس ہے۔

آیہ ۱۰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ  
قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْهَرَ  
لِقُلُوبِنَا ذِلَّةَكَ ۖ فَخَذَ مِنْهُ الطَّيْرَ  
فَصَرَفَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ  
مِّنْهُنَّ جَبْرًا ۖ ثُمَّ أَدْعَمْنَ ۖ يُأْتِيَنَّكَ سَجْدًا  
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ بقرہ ۲۶۰)

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو  
کیونکر جلاؤ گا تو مرنے والے۔ فرمایا کیا تو نے یقین  
نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے  
کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار  
جانور اڑتے۔ پھر ان کو ہلا اپنے ساتھ پھر  
ڈال رہا رہے ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھر ان کو  
پکار آدیں تیرے پاس دوڑتے۔ اور جان لے  
کہ اللہ بڑی دست ہے حکمت والا۔

اس آیت کے تحت میں تفسیر و منثور میں ہے۔ اخرج ابن المنذر عن الحسن قال  
اخذ دیک و طاوسا و غرابا و حماما فقطع رؤسهن و قوائمهن و  
اجتھهن ثم اتى الجبل فوضع عليه لحما و دما و ريشا ثم فرق علی

من یشْرک بالله فَکَا تَخْرُجُ مِنَ السَّمَاءِ فَنُفِثَتْهُ الطَّيْرُ أَوْ تَوْنَىٰ بِهِ  
الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ (سورہ حجہ ۶) ترجمہ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گریڑا  
آسمان پھر اچکے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کے ڈال اس کو ہوانے کسے دو مکان میں ۱۲ +

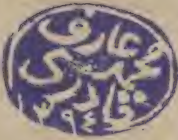


اربعة اجبال ثم نادى ايها العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق  
 المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن ارواحكن فوئب العظم الى العظم و  
 طائر الريشة الى الريشة وحي الدم الى الدم حتى يرجع الى كل طائر دمه  
 ولحمه وبريشه ثم اوحى الله الى ابراهيم انك سالتنى كيف احيى الموتى  
 واني خلقت الارض وجعلت فيها اربعة ارواح الشمال واليمين والجنوب  
 والقبور حتى اذا كان يوم القيامة نفخنا نفخا في الصور فيجتمع من  
 في الارض من القتلى والموتى كما اجتمعت اربعة اطيوار من اربعة  
 اجبال ثم قرأ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة - ترجمہ ابن منذر  
 (متوفی ۳۸۵ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے  
 ایک مرغ ایک مور ایک کوا اور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں  
 اور ان کے بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور  
 پر اس پر رکھ دئے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں بکھارا  
 اے بارہ شدہ ہڈیوں۔ اور پر اگندہ گوشتوں اور کئی ہونی رگوں۔ اکٹھے  
 ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری روحیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی  
 ہڈی کی طرف بھاگی۔ اور پر پر کی طرف اڑا۔ اور خون خون کی طرف چلا  
 یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے۔ پھر اللہ  
 نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو  
 کس طرح زندہ کروں گا۔ اور میں نے زمین پیدا کی ہے۔ اور اس میں چار ہوائیں  
 شمالی - مغربی - جنوبی - اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ ایک  
 پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین  
 میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے پھر امام حسن بصری نے  
 یہ آیت پڑھی۔ **يَا خَلْقُكُمْ وَلَا تَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ** دانتے۔ اس سے

مکہ ترجمہ تم سب کا بنانا اور مردے پر چلانا وہ ہے جیسا ایک جی کا۔ ۱۲



معلوم ہوا کہ پرندوں کی روہیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو بکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر نذا کرے۔ تو بعض نادان اُسے مشرک بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔



## حدیث ۱

عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة و قد شق بصره فاعلمضه ثم قال أت الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج الناس من أهلك فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون الحديث رواه مسلم في مشكوة باب ما يقال عند من حضر الموت

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں کہ اُس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے۔ تو نگاہ اُس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سے پہلے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بھڑکیلی دُعا نہ کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دُعا پر آمین کہتے ہیں الحمد للہ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے

## حدیث ۲

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملائک ان یصعدوا بها قال حماد فذكر من طيب يجرأ وذكر المساك قال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو اسے دو فرشتے پیش کرتے ہیں جو اس کو اُپر لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی خوشبو کا اور اس کی کستوری کا فرمایا



کہ آسمان والے کہتے ہیں۔ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی۔ پس وہ رب کی طرف بھائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا۔ اور آسمان والے کہتے ہیں۔ جھینٹ روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے۔ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ کہ جو آپ پر تھی اپنے ناک مبارک پر یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

يقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به الى ربه ثم يقول انطلقوا به الى اخر الاجل قال وانا الكافر اذا خرجت روحه قال جامد وذكروا من نثنها وذكروا لنا ويقول له اهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض فيقال انطلقوا به الى الاجل قال ابو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة كانت عليه على انفاء هكذا رواه مسلم (مشكوة باب ما يقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

## حدیث ۳

حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے تو اس کو لوگ ایسا گردنوں پر اٹھاتے ہیں جس طرح میت نکو کا رہا۔ تو کہتی ہے مجھے آگے لیجاؤ اور اگر نیکو نہ ہو تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے۔ ملے بغیر ابی اس کی اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان مٹے۔ تو بے شک پاک نہ جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاجتمعوا الرجال على اعناقهم فان كانت سالحة قالت قد مت وان كانت غير سالحة قالت لا هلم يا ويلها اين تذهبون بها يسمعون صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصحق رواه البخاري (مشكوة باب المشي بالجنازة والصلوة عليها)

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلنا اور واپس کرنا صاف ظاہر ہے۔



## حدیث ۴

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابو عاصم ثنا  
عبد الملك بن حسن الحارثي ثنا سعيد  
بن عمار بن سليم قال سمعت رجلاً  
منا قال عبد الملك نيت اسبه ولكن  
اسبه معاوية او ابن معاوية يحدث  
عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله  
عليه وسلم قال ان الميت يعرف من اجله  
من يفعله ومن يدليه في فبرة فقال  
ابن عمر وهو في المجلس من سمعت انذا  
من ابي سعيد فقال يا ابا سعيد ممن سمعت  
هذا قال من النبي صلى الله عليه وسلم  
(مسند امام احمد بن حنبل مطبوعه مصر -

جزء ثالث - ص ۷)

حدیث کی ہم سے عبد اللہ بن عمر سے ہے  
باجے کو حدیث کی ہم کو ابو عامر نے کہ حدیث کی ہم کو  
عبد الملك بن حسن حارثی نے کہ حدیث کی ہم سے سعید  
بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا۔ میں نے ہم میں سے ایک  
شخص کو سنا (کہا عبد الملك نے کہ میں اس کا نام  
بھول گیا۔ مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے)  
کہ ابو سعید خدری حدیث کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے  
اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا  
ہے۔ یہ مسند حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھا  
پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ اس نے کہا  
ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید  
کے پاس گئے اور پوچھا۔ اسے ابو سعید تو نے  
یہ کس سے سنا حضرت ابو سعید نے جواب دیا  
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو  
مندر نے بھی روایت کیا ہے (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور مطبوعه مصر -  
ص ۷)۔ اس کے شواہد بکثرت ہیں۔ جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔  
نظر بر اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

ابو عبد الملك کی نہایت امام احمد نے فرمایا کہ لا یا سید۔ ابن عباس نے کہا تھا ہے۔ ابو حاتم نے  
کہا شیخ ہے۔ ابن المدینی نے کہا معروف ہے۔ ابن جان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب  
التہذیب - جزء سادس) ص ۱۴



# اعترض

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَ كَمُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
(آل عمران - ع)



اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لئے موت ہے۔

## جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۵۰۴ھ) نے یوں لکھا ہے۔ فان سأل سائل الموت  
النفس قلنا نعم لان الله تعالى قضى على ذلك فقال كل نفس ذائقة الموت  
وهذا الموت اما هو فراقها للجسد فقط۔ بڑھان ذلك قول الله تعالى  
اخرجوا انفسكم اليوم تحزنون عذاب الهمون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون  
بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصحة ان الحياة المذكورة  
اتما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفخ الروح فيه فان الموت المذكور اتما  
هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس كما يظن اهل  
الجهل واهل الالحاد من انها تقدم جملة بل هي موجودة قائمة كما كانت  
قبل الموت وقبل الحياة الاولى ولا آتيا يذهب حسنها وعلوها بل حسنها  
بعد الموت اصح مما كان وعلوها اتم ما كان وحياتها التي هي الحس والحركة  
الارادية باقية بحسبها الكمل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الآخرة  
نهي الحيوان لو كانوا يعلمون (كتاب الفصل في الملل والاهاواء والنحل۔ جزء  
خامس۔ ص ۵۷) ترجمہ اگر کوئی سائل پوچھے۔ کیا روح مرنے والی ہے؟۔ تو ہم جواب  
دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  
الْمَوْتِ۔ اور یہ موت فقط بدن سے اُس کی جدا ہے۔ اس کی برہان



اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اِلَى يَوْمٍ تَخْرُجُونَ عَذَابُ الْهُنُوتِ  
 اور یہ ارشاد الہی ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ  
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ۔ پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور  
 وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے اور موت مذکور فقط بدن اور روح میں جدائی  
 کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بیدین لوگ گمان کرتے  
 ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت  
 سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ  
 اُس کی حس اور اُس کا علم جاتا رہتا ہے۔ بلکہ موت کئے بعد اس کا ادراک  
 پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور  
 اس کی حیات جو حس و حرکت ارادیہ ہے وہ بدستور پہلے سے  
 اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَاِنَّ الدَّارَ  
 الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ مَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ انتھی۔ علامہ ابن قیم نے لکھا  
 ہے۔ والصواب ان یقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها و  
 خروجهامنها فان ارید بموتها هذا القدر فی ذائقة الموت وان  
 ارید ان تعدم وتضحل وتصیر ما مضی فہی لا تموت بهذا المعنی۔  
 بل ہی باقیہ بعد خلقها فی نعیم او عذاب حتی یردھا اللہ فی جسدھا  
 (کتاب الروح - ص ۵۲-۵۳)۔ ترجمہ اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی  
 موت اُن کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت  
 سے اتنا ہی مراد ہو۔ تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم

۱۔ ترجمہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو ملے گی ذلت کی مار ۱۲ +

۲۔ ترجمہ تم کس طرح شکر ہو اللہ سے اور تم نے تم مردے۔ پھر اُس غم کو جلایا پھر تم کو مارتا، یہ منکر جلا دیکھا

۳۔ ترجمہ اور پچھلا تم جو ہے سوچو یہ جیسا اگر یہ سمجھ رکھتے ۱۲ +



و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی موت روحوں کو نہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا انتہی۔ تفسیر روح البیان میں ہے۔ (کل نفس ذات ثقتہ الموت) اسی تخرج وتنقلک من البدن بادی فی ثبوتی من الموت فکلنی بالذوق عن القلۃ۔ ترجمہ (ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذرا سی موت کے ساتھ۔ پس ذوق کے ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا انتہی۔ اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بھنے بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے۔ اور وہ عذاب و نعم قبر سے۔ اسنوا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفرة النيران۔

## اعترض

امام ابو البرکات عبد اللہ بن نفی حنفی (متوفی ۵۴۵ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں۔ (اللہ یتوفی الانفس حین موتہا) الانفس الجمل کا ہی وقوفہا اساتہا و حوان یسلب ما ہی بہ چہ حساستہ دراکہ۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ جس کرنے والی اور اور اک کرنے والی ہے وہ سلب کر لی جائے۔

## جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ ز مخشری معتزلی (متوفی ۵۲۵ھ) کی تصنیف ہے۔ اور ز مخشری نے حسب

ترجمہ قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک بلغ نیچے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے ۱۲۰



عادت اللہ یتوقی الانفس الایۃ کی تفسیر بھی معتزلہ کے مساک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک میں یہ عبارت سہوا درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ نسفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کافی شرح وافی میں ہے۔ الروح لا یموت لکنہ زال عن قالب فلان (حاشیہ شلبی علی تبیین الحقائق للزیلعی) یعنی روح نہیں مرقی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ علامہ نسفی کا کیا ذکر تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں۔ والنفس باقیۃ بعد موت البدن عالمۃ باتفاق المسلمین (شفا السقام۔ باب تاسع۔ فصل خامس) یعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ ذهب اهل الملل من المسلمین وغیرہم الی ان الروح تبقى بعد موت البدن (شرح الصدور۔ ص ۱۳۸) یعنی اہل مذاہب مسلمان وغیر مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ شیخ عبد الوہاب شحرانی تحریر فرماتے ہیں۔ اعلیٰات العلماء، اختلفوا فی فناء النفس عند القیامۃ واتفقوا علی بقاءہا بعد موت جسدہا (کتاب الدرر والیواقیت مصری جز ثانی۔ ص ۱۲۱)۔ ترجمہ جان لے کہ عالموں نے قیامت کے نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ انتہی۔

## تیسرا باب

قبر میں روح بدن میں ڈالی جاتی ہے

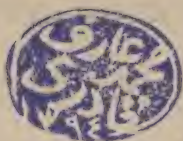
سنن ابی داؤد میں ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ نا جریح ونا ہناد



ابن السري قال نا ابو معاوية وعذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال  
عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله  
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفي يده عود  
ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيزوا بالله من عذاب القبر  
مترتين وثلاثا في حديث جرير ههنا وقال انه ليسمع خفق نعالهم  
اذا ولوا مدرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن بيتك  
قال هنا وقال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول  
ربّي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا  
الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان  
وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت وصدقت فتراد في حديث جرير  
فذلك قول الله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا  
وفي الآخرة الآية ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدي  
فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه  
من روحها وطبها قال ويفتح له فيها مدبصرة قال وان الكافر فذكر  
موته قال وتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان  
من ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه  
لا ادرى فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى  
فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار  
وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه  
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه فتراد في حديث جرير قال ثم يقبض له اعشى  
ابكم معه عن رقة من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا قال فيضربه بها  
ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيه



الروح باب المسألة في القبر وعذاب القبر +



### ترجمہ

حدیث کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جبریر نے۔ (اسناد دلیگر) اور خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے۔ کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے۔ اور یہ لفظ ہے ہناد کا اعمش سے اور اعمش کا منہال سے اور منہال کا زاذان سے اور زاذان کا براہ بن عازب سے۔ کہا براہ بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور ہم آپ کے گرد (ادب سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ زمین کر دیتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جبریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اُسے دفن کر کے لوٹتے ہیں جبوت اُسے کہا جاتا ہے۔ اے فلان تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اُسے بٹھاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تجھے کیونکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جبریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یثبت اللہ

کے ترجمہ مضبوط کتاب ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط ہے دنیا کی زندگی میں اور آخر میں۔ (سورہ ابراہیم ۲۷)



الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الْآيَةُ پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لئے بہشت سے ایک فرش بچھا دو۔ اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لئے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ رہا کافر۔ سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اُسے کہتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ پھر جھوٹ بولا۔ پس اس کے لئے دوزخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسے دوزخ کی گری اور ہوا آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے۔ پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونگا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اُسے پہاڑ پر مارے۔ تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے آتش چمکے سو اُترتی و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہے۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ انتہی۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے۔ جس پر مرقات میں یوں لکھا ہے۔ قال میزک و هو حدیث حسن وقال السیوطی درواہ



ابوداؤد فی سننہ والحاکم فی مستدرکہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ و  
 البیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی وعبید فی مسندیہما وھناد بن  
 السری فی الزھد وابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ من طرق صحیحہ -  
 یعنی کہا میرے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور کہا سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت  
 کیا ہے صحیح طریقوں سے ابوداؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک  
 میں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں۔  
 طیالسی اور عبید بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں۔ ھناد بن سری نے زہد میں اور ابن  
 جریر وابن ابی حاتم وغیرہ نے انتہے۔ امام الدنیا رئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ  
 حسینی تحریر فرماتے ہیں:- ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبید  
 عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله  
 عليه وسلم قال اذا وضع المؤمن في قبره اما الملك فاجلسه فيقول  
 من ربك فيقول ربي الله قال من نبيك قال محمد قال وما دينك  
 فيقول الاسلام ديني قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة  
 واذا كان كافرا اجلسه الملك فيقول من ربك قال هاهنا كالمضلل  
 شيئا فيقول من نبيك فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيقول ما دينك  
 فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار  
 فيضربه حربة يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانس ثم قرأ رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة  
 الدنيا وفي الآخرة ويضلل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء۔ قال الحارث  
 هكذا رواه عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وھو اصح الاسانید ، قد  
 اختلف فیہ فرواہ الاعمش وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبیدة  
 عن البراء بن عازب و عامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث علی وجهہ و



ساقا الاسناد علی السواء وعلم من رواية الجماعة ان الرجل المبهم  
فی رواية الامام هو البراء والله اعلم۔ وخرجه احمد فی حدیث طویل  
وفیه زیادة ونقص وكذا الطیالسی وابن ابی شیبہ وابن منیع ورواه  
ابو ادود والنسائی وابن ماجہ باختصار و فی المتفق علیہ من حدیث  
البراء ان المسلم اذا سئل فی قبره شهد ان لا اله الا الله وان محمدا  
رسول الله فی قبره فذلك قوله یشهد الله الذین امنوا بالقول الثابت  
(عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفة۔ مطبوعہ  
مصر۔ باب سوال القبر وعذابه)۔ ترجمہ۔ امام ابو حنیفہ نے روایت کی  
علقمہ بن مرثد سے۔ علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے۔ سعد نے رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب مومن قبر میں  
دفن کیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ اور اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے۔  
تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے۔ تیرا نبی کون ہے۔  
وہ کہتا ہے۔ محمد۔ وہ پوچھتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین  
اسلام ہے۔ پس اس کے لئے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اور وہ بہشت میں  
اپنی جگہ دیکھتا ہے۔ اگر مردہ کافر ہو۔ تو فرشتہ اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے۔ تیرا  
رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے۔  
پھر وہ پوچھتا ہے۔ تیرا نبی کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی  
کوئی شے کم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے  
جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے۔ پس اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی  
ہے۔ اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے۔ اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا  
ہے کہ جسے جن والنس کے سوا ہر شے سننی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یشہد الله الذین امنوا بالقول الثابت



فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة و یضلل اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما شاء  
 عارفی نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن فرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت  
 کیا ہے۔ اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف  
 کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظم و شعبہ نے علقمہ سے اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ  
 سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے واللہ اعلم۔ اور امام احمد  
 نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں یہ کمی بیشی ہے۔ اور اسی  
 طرح لیالیسی وابن ابی شیبہ وابن منیع نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد و نسائی  
 وابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں  
 حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی قبر  
 میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے  
 رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے۔ یشہد اللہ الذین  
 امنوا بالقول الثابت۔ انتھی۔

سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ بالا میں بنا بر اختصار اعلیٰ  
 روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام صاحب اعادۃ  
 روح کے قائل نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے۔ و اعادۃ الروح الی  
 العبد فی قبرہ حق۔ یعنی قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹایا جاتا ہے۔  
 حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتخاد روحہ فی جسدہ) کے تحت میں لا علی

عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی السبزمونی ۳۵۰  
 میں پیدا ہوئے اور شوال ۳۵۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں سبزمون  
 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو سبزمونی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں  
 ابو عبد اللہ بن منہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ  
 ایک سند تصنیف فرمائی۔ اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب کشف الآثار فی مناقب ابی حنیفہ  
 لکھی۔ دیکھو الجواہر المصنیۃ فی طبقات النفعیہ ۱۲۰+



القاری خفی نے مرقات میں یوں لکھا ہے۔ ظاہر الحدیث ان عود الروح  
 الی جمیع اجزاء بدنہ فلا التفات الی قول البعض بان العود انما  
 ینکون الی البعض ولا الی قول ابن حجر الی نصفہ فانہ لایصح ان یقال  
 من قبل العقل بل یمتاج الی صحۃ النقل۔ یعنی ظاہر حدیث یہ ہے کہ  
 روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے  
 ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا قول قابل توجہ نہیں  
 اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ  
 اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے انتہی۔ امام نووی شافعی  
 (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار  
 علیہ واثبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں۔ ثم المحدث عند اهل  
 السنۃ الجسد بعینہ او بعضہ بعد اعادۃ الروح الیہ او الی جزء منه  
 یعنی پھر محدث اہل سنت کے نزدیک جسم بعینہ ہے یا اس کا بعض بعد از انکہ روح  
 اس کی طرف یا اس کے ایک جزو کی طرف لوٹائی جائے۔ انتہی۔ ابن حزم ظاہری  
 جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے۔ یوں اعتراض کرتا ہے

## پہلا اعتراض

جس کا یہ ظن ہے کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے وہ غلطی پر  
 ہے۔ کیونکہ آیات ذیل اُس کو جھٹلاتی ہیں۔

(۱) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَا  
 اٰجِيْنَنَا اِثْنَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا  
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ  
 مِن سَبِيلٍ (مومن - ۶)

بولے اے رب ہمارے۔ تو موت دے چکا  
 ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔  
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر  
 اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔



(۲) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ  
اَمْوَٰتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّنَّكُمْ  
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
(مفردہ - ۶)

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم  
مردے۔ پھر اس نے تم کو جلایا۔ پھر  
تم کو مارتا ہے۔ پھر جلا دے گا۔ پھر اسی  
پاس اُٹے جاؤ گے۔

(۳) اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ حَيْنَ مَوْتِهَا  
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي  
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ  
الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ  
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ  
(زمر - ۶)

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے  
مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں پس  
رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھیرایا۔ اور  
بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھیرے وعدے  
تک۔ البتہ اس میں ہے ہیں ان کو جو دھیان  
کریں۔

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لئے دو فہ حیات اور دو دفعہ موت ہے۔  
کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے۔ تو مردہ ہوتا ہے۔  
پھر نفخ روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات دنیوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر  
قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے۔ تو ہر ایک کے لئے  
تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے  
اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لئے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ  
تعالیٰ الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ م فَقَالَ  
لَهُمْ اللّٰهُ مُوْتُوْا فَمِمَّنْ اَحْيَاهُمْ کیا تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں  
سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ۔ تب بھی  
ان کو جلادیا۔ اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرْوٰثِهَا  
قَالَ اِنِّیْ یُّحْیِیْ هٰذِهِ ثُمَّ مَوْتَهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَحَثَهُ  
(یا جیسے وہ شخص کہ گذر ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بوا کہاں



جلاوے گا اس کو اللہ مرگئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے رو میں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔ (کتاب الفصل فی الملح الاھواء والنخل - جزء رابع - ص ۶۷)۔

## جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ نھن النج) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ویسی حیات ہو جو دُنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور اُس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی رہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے پہننے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطہ ہے۔ اور نص کی طرح جس عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۂ روح سے حیات دنیوی کے متاثر ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ سچ ہے۔ اور اس کا نہ ماننا خطہ ہے۔ اور اسی پر نص صحیح صریح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ **مَنْ مَاتَ وَهُوَ فِي جَسَدِهِ** (پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے)۔ پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی تافی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کا قاتل جس کو اللہ تعالیٰ

نے بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اُس کے وارث ہر کسی پر دعوے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اُس مردے کو زندہ کیا۔ اُس نے بتایا کہ ان وارثوں نے مجھے مارا تھا۔ **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعٰہُمْ فَمِنْهَا آيَاتٌ** (بقراءہ - غ) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے ۱۲ +



نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لئے معتد یہاں نہ سمجھی گئی۔ کیونکہ وہ ایک لحظہ کے لئے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے خواہ بدن بوسیدہ و پراگندہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔ اول روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔ دوم روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔ سوم روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔ چہارم روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے۔ مگر ایسا فراق کلی نہیں ہوتا کہ اسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اُسے سلام کہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔ پنجم روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔ تیسری آیت میں جو یہ نہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک دیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس امر کا ثبوت نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کبھی وقت میں عارضی طور پر اس طرح لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے جاگنے



والے کی حیات سے متاثر ہوتی ہے (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادہ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہی ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتاب الروح ص ۶۹-۷۰)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و قوله تعالى۔ واجبتنا اثنتین اُمی حیاة المسألة فی القبر و حیاة الحشر لانھما حیاتان عرفوا اللہ بہما و الحیاة الاولی فی الدنیا لم یعرفوا اللہ بہا (شفاء السقام۔ باب تاسع۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبار) یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں کہ جن سے اُن کفار نے اللہ کو پہچانا۔ اور دنیا میں پہلی زندگی جس اُنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا انتہے۔ شیخ ابن حجر کی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔ (۱) یوم الست میں جب کہ وہ پشت آدم سے چوٹیوں کی مانند نکالے گئے۔ اور کھجا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہوا۔ اور کھا گیا ہے کہ وہ ادراج بلا اجسام تھیں۔ مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں بعض گروہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور بیضاوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین

وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ  
الْأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا (اعراف ۷۰) ترجمہ اور جس وقت نکال تیرے رب نے  
آدم کے پیشوں کی پیچھے میں ان کی اولاد اور افراد کو دیا۔ ان سے ان کی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب  
تمہارا۔ بولے البتہ ہم قائل ہیں۔ انتہے۔



میں الحادہ ہے۔ (۲) حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔ (۳) قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے لئے زندہ کرنا۔ (۴) احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا۔ اے ان ربکم قد بنی اکم بیتا فحجوا الحدیثا (دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے ایک گھر بنا دیا۔ پس تم اس کا حج کرو)۔ (۵) حیاء محمدی۔ امام قشیری (متوفی ۳۸۰ھ) نے کتاب تجنیف فی علم التذکیر میں (اسلمے حسنہ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی۔ یارب میں تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہے پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ملے گا۔ لیکن اگر چاہے۔ تو میں تجھ کو ان کی آواز پر سنا دیتا ہوں۔ پس خلیاک نے امت محمدیہ پر صا جہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے۔ لیسک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو بخش دیا۔ امام قشیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ (۶) احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت و بچ کی جائے گی اور کہا جائے گا اے ابن بیت تمہارے واسطے بیشکی بغیر موت کے ہے۔ اور اے ابن و زخ تمہارے

۱۔ وَاَدْنٰی اِلٰی النَّاسِ بِالْحَجْرِ يَأْتُوْنَكَ جَا۟لَا۟وَعَلٰی كُلِّ مَنَّا مِنْ قَاتِلٍ مِّنْ كُلِّ فِرْعَ عَمْبِیْ رَاجِح۔ (ترجمہ اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آویں تیری طرف پارس چلنے اور سوار ہو کر ڈبے ڈبے اور نشوں پر چلے آئے راہوں دور سے آتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق موصع الفرائین میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پکارا کہ تو تو پر اللہ حج فرض کیا ہے حج کر آؤ۔ باب کی پشت میں بیکہ کہا جن کی قسمت میں حج ہے ایک بار بار و بار بار زیادہ ۱۳



واسطے ہمیشگی بغیر موت کے ہے۔ یہ حیاتیں اور موتیں آیہ (ربنا ائتنا اثنتین) (اجیتنا اثنتین) کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت کو تسلیم کر لیں۔ تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس دو ہی بار ہوگی۔ لہذا دو سے زیادہ جائز ہوئیں۔ اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں۔ تو حیات و موت کا دو بار ہونا باعتبار قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں (فتاویٰ حدیثیہ۔ مطبوعہ مصر۔ ۹۱-۹۲)۔

## دوسرا اعتراض

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے۔ اور وہ اعتراض بدین الفاظ ہے۔ ولما یأت قط عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خبر یصح ان ارواح الموتی تزدالی اجسادہم عند المسئلة ولو صح ذلك عنه علیه السلام قلنا بانه فاذا لا یصح فلا یجوز لاحد ان یقولوا انما النور بهذه الزیادة من رد الارواح المنہال بن عمر ووحدة و لیس بالقوی ترکہ شعبۂ وغیرہ و سائر الاخبار الثابتة علی خلاف ذلك و هذا الذی قلنا هو الذی صح ایضاً عن الصحابة رضی اللہ عنہم۔ (کتاب الفصل۔ جزء رابع۔ ص ۶۷)۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روہیں بد نون کی طرف لوٹاٹی جاتی ہیں کہ یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا۔ تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ یہ ثابت نہیں۔ اس لئے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس کے قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمر نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام حدیث ثابتہ اس خلاف میں جو ہم نے کہا یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

## جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ



یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور زاذان کے علاوہ اسے براہ بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ (متوفی ۹۵ھ) نے کتاب الروح والنفس میں بروایت عدی بن مندہ متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق الصفار انا ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا ہے۔ کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لیجاتا ہے۔ وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفن ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ فیرد الی مضجعة فیاتہ منکر وکلیف شیان الارض بانیا بہما ویفحصان الارض یا شاعرہما فیجلسانہ ثم یقال لہ یا ہذا من ربک الحدیث (پس وہ اپنے خواب گاہ کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ پھر منکر اور نگیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اُسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اے فلان تیرا رب کون ہے۔ الحدیث)۔ اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو النصر سے روایت کیا ہے۔ اُس روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ان الارواح تعاد الی القبر وان الملکین یجلسان الیت ویستنطقانہ (رویں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اور دو فرشتے فردے کو بٹھاتے ہیں اور اُسے پلاتے ہیں)۔ پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن سلیم کے طریق سے اُس نے خلیف جزری سے اُس نے مجاہد سے اُس نے



براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت مجاہد میں مومن کی روح کے ذکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں۔ اِذَا وَضَعَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ اِثْمًا مُنْكَرًا وَكَبِيرًا فَيَجْلِسُ فَيَقُولُ لَهُ مِنْ رَبِّكَ فَيَقُولُ لَا اَدْرِي فَيَقُولُ اَنْ لَّهٗ لَا دَرَسِيْتَ فَيَضْرِبُ اَنْهُ ضَرْبَةً فَيَصِيرُ دِمَا دَاثِمًا ثُمَّ يُعَادِ فَيَجْلِسُ الْحَدِيثُ (جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ پس وہ اُسے کہتے ہیں تو نے نہ جانا اور اُسے ایسی مار مار رہے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر سے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے الحدیث)۔ غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آئمہ حدیث میں۔ سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو۔ بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و نعیم قبر۔ سوال مکر و نکیر۔ قبض و رداح۔ اور ارجح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دیں میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ۔ اِذَا اَنْ كَ عِلَادَہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے برابر بن عازب سے روایت کیا ہے۔ اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ وثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا۔ تو جواب دیا کہ ثقہ ہے۔ ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہئے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے۔ تو اس کی حدیثیں لایا بس بہا ہیں۔ منہال بن عمر کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتحد در وجه فی جسدہ) کو اُسی نے روایت کیا ہے اور اُسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن سین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور علی نے



کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے  
 یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سُنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں  
 موجب قدح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا  
 ابن حزم کی تضعیف لاشیء ہے کیونکہ اس نے بجز قزو کے تضعیف کی کوئی وجہ  
 نہیں بتائی۔ اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفرد نہیں ہے  
 بلکہ اس کے علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کے سب  
 صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح  
 کی ہے کہ زاذان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ  
 ابو عوانہ اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے  
 عن ابی عمر زاذان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ  
 ابن مندہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت  
 براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں۔ تو باقی احاد  
 صحیحہ اس میں صحیح ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن  
 عطاء عن ساجد بن یسار عن ابی ہریرۃ جس میں روح غیشہ کے لئے آسمان  
 کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے۔ فتُرسل بیت السماء والارض فقیل  
 الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر قرع الحدیث (پس وہ آسمان و  
 زمین کے درمیان بٹھکی جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں  
 بے خوف بیٹھتا ہے الحدیث)۔ حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے  
 ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابن ابی ذئب  
 اور محمد بن عمرو بن عطاء اور ساجد بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط  
 پر ہیں۔ اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے متقدمین (مثلاً ابن ابی قحیف  
 اور عبد الرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن مندہ  
 نے اعادہ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث یا سناد متصل (ثنا محمد بن الحسین



بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیداط ثنا محمد بن الفضل  
عن یزید بن عبد الرحمن الصائغ البلیخی عن الضیال بن مزاحم عن ابن  
عباس (نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔ فیدخلون ذلک الروح بین  
جسده واکفانه) (پس فرشتے اُس روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان  
داخل کرتے ہیں)۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی  
ہیں کہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح  
کے بغیر بدن سے سوال ایک گروہ کا قول ہے۔ جس کو جمہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس  
گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ  
بدن سے۔ ابن مرہ وابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ  
غلطی پر ہیں۔ اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں۔ اور اگر سوال فقط  
روح سے ہوتا۔ تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (تفصیل کے لئے  
دیکھو کتاب الروح صفحہ ۷۲ تا ۸۰)۔ حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام  
تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں  
میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب  
الطاعة والمعصية میں) وغیرہ ہیں۔ اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔  
ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیلئے۔ اور یہ کلام  
بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور کئی  
آئمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن معین ہیں۔ اور اس میں کلام اس  
جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے۔ اور عبد الرحمن بن ہمدانی نے  
کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ  
قرأت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا۔ تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر  
نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم  
کی جس چیز میں اختلاف ہو اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی بالخصوص



جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اس قدح کی کوئی وجہ نہیں۔ اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادہ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم حیات و عود روح ہیں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو تینوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھے پھیرتے ہیں۔ پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے۔ اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوہنی (متوفی ۳۸۶ھ) نے شامل فی اصول الدین میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جہنم میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے (شفار التمام باب تاسع۔ فصل ثالث)۔



## منکرین کے اعتراضات

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لئے قبر کا نشتر گز لہبا اور نشتر گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لئے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے۔ تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی جوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی۔ اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لئے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے



وقت ہم میت کے سینے پر پارہ پارائی کا دانہ رکھ دیں۔ تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے سامنے رکھ چھوڑیں۔ تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چار پائے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جل کر راکھ ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے۔ اُسے عذاب قبر کیوں کر ہو سکتا ہے۔

## جواب

ہم ذیل میں کتاب الروح سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے اعتراضات بالاکا جواب معلوم ہو جائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ جَلَّ الدُّوْرُ ثَلَاثًا دَارُ الدُّنْيَا وَ دَارُ الْبَرْزَخِ وَ دَارُ الْقَرَارِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَارٍ اَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِهَا وَ رَكِبَ هَذَا الْاِنْسَانُ مِنْ بَدَنٍ وَ نَفْسٍ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ دَارِ الدُّنْيَا عَلٰی الْاَبْدَانِ وَ الْاَرْوَاحِ نَبْعًا لِّهَا وَ لِهَذَا جَعَلَ اَحْكَامَهُ الشَّرْعِيَّةَ مَرْتَبَةً عَلٰی مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِ اللِّسَانِ وَ الْجَوَارِحِ وَ اِنْ اَضْمَرَتْ النُّفُوسُ خِلَافَهُ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلٰی الْاَرْوَاحِ وَ الْاَبْدَانِ تَبْعًا لِّهَا فَكَمَا تَبَعَتْ الْاَرْوَاحُ الْاَبْدَانِ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا قَالَتْ بِالْمَهِمَّ وَ التَّذَاتُ بِرَاحَتِهَا وَ كَانَتْ هِيَ الَّتِي بَاشَرَتْ اَسْبَابَ النِّعَمِ وَ الْعَذَابِ تَبَعَتْ الْاَبْدَانُ الْاَرْوَاحَ فِيْ نِجْمِهَا وَ عَذَابِهَا وَ الْاَرْوَاحُ حِينَئِذٍ هِيَ الَّتِي تَبَاشَرُ الْعَذَابَ وَ التَّعْلِيمَ فَالْاَبْدَانُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَرْوَاحُ خَفِيَّةٌ وَ الْاَبْدَانُ كَالْقُبُورِ لَهَا وَ الْاَرْوَاحُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَبْدَانُ خَفِيَّةٌ فِيْ قُبُورِهَا تَجْرِيْ اَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلٰی الْاَرْوَاحِ فَتَسْرِيْ اِلٰى اَبْدَانِهَا نِجْمًا وَ عَذَابًا كَمَا تَجْرِيْ اَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلٰی الْاَبْدَانِ فَتَسْرِيْ اِلٰى اَرْوَاحِهَا نِجْمًا وَ عَذَابًا فَاحْطُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ عِلْمًا وَ اعْرِفْهُ لِمَا يَنْبَغِيْ يَزِيلُ عَنْكَ كُلَّ اشْكَالٍ يُوْرِدُ عَلَيْكَ مِنْ



داخل وخارج وقد ارانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك انموذجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به او يعذب في نومه يجري على روجه اصلا والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تاثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبر واثرا لضرب في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظما وعجب من ذلك انك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويمطش ويدافع كانه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولودخلت فيه لاستيقظ واحس فاذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق الاستنباع فهكذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد الروح هناك اكمل واغنى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع فاذا كان يوم خسر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد ظاهرا باديا اصلا ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وكونه حفرة من حفرة النار او روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وانه حق لامرية فيه وان من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه كما قيل

وكم من غائب قولاً صحيحاً - وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائم في فراشه واحد وهذا روجه في النعيم ويستيقظ واثرا للنعيم على بدنه وهذا روجه في العذاب ويستيقظ واثرا للعذاب على بدنه وليس عند احدهما خبر بما عند الآخر فامر البرزخ اعجب من ذلك (كتاب الروح - ط ١٣٠ -)

فاذا وضع في الحدة وسوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول



اليه بل لو نقر له حجر فاودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول  
الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفة لا تمتنع خرق الارواح لها بل  
الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة  
بمنزلة الهواء للطير والسباع القبر وانفساخه للروح بالذات والبدن  
تبعاً فيكون البدن في الحداضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً  
لروحه واما عصاة القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرد حـ  
ولا عقل ولا فطرة ولو قدر ان احد انبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي  
لم تختلف لم يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصرة قليس مع  
الزنادقة والملاحدة الا بحر ذلك ذيب الرسول (كتاب الروح ~~طه~~)  
ان النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من نار الدنيا  
فيشاهده من شاهد نارا الدنيا وخضرها وانما هي من نار الآخرة وخضرها  
وهي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحكي عليه  
ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحتة حتى يكون اعظم حراً من حجر  
الدنيا ولو قسها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الرجلين  
يدفنان احدهما الى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفرة النار لا يصلح حرها  
الى جارة وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصلح روحها ونعيمها الى  
جارة وقدرة الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقدر انا الله من آيات  
قدرته في هذه الآراما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة  
بالتكذيب بما لم تحط به علما الامن وفقه الله وعصمه - فيفرش للكافر  
لوحان من نار فيشتعل عليه قبرة بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء  
الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبده اطلعه وغيبه عن غيره  
اد لو اطلع العباد كلهم لزال كلفة التكليف والايمان بالغيب ولما تدافن  
الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لو ان تدافنوا لدعوت الله







تكذيب اصدق الصادقين وتعجز رب العالمين وذلك غاية الجهل  
والظلم واذا كان احدا يمكنه توسعة القبر عشرة اذرع ومائة  
ذراع واكثر طولا وعرضا وعمقا ويستتر توسيعه عن الناس ويطلع  
عليه من يشاء فكيف يعجز رب العالمين ان يوسع ما يشاء ويستتر ذلك  
عن اعين بنى آدم فيراه بنو آدم ضيقا وهو واسع شيء واطيبه من يحا  
واعظمه اضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك وسر المسئلة ان هذه  
التوسعة والضيق والخضرة والتأمر ليس من جنس المعهود في هذا  
العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها منها  
فاما ما كان من امر الآخرة فقد اسبل عليه الغطاء ليكون الاقرار  
به والايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء حصل عيانا مشاهدا  
فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه الملكان ويسألانه  
من غير ان يشعر الحاضرون بذلك ويحجبهما من غير ان يسمعوا كلامه  
ويضربانه من غير ان يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا  
ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ  
خبر من ذلك البتة وقد سرى اثر الضرب والالم الى جسده ومن  
اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض والحجر وقد جعلها الله سبحانه  
له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبهما للأجسام الكثيفة ان تتولد فيها  
حجبهما للأرواح اللطيفة وهل هذا الا من افسد القياس وبهذا  
وامثاله كذبت الوسل صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب الروح -

١١٥ - ١١٦)

انه غير ممتنع ان ترد الأرواح الى المصلوب والغريق والمحرق ونحن  
لا نشعر بها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهد المغشى عليه و  
المسكوت والمبهوت احياء وارواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم ومن



تفرقت اجزأؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح  
اتصالاً بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك  
الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة واذا كان الله سبحانه وتعالى  
قد جعل في الجادات شعوراً وادراكاً تسبيح ربها به وتسقط الحجارة  
من خشيتها وتجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه و  
النبات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون  
تسبيحهم - ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن  
لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال  
تعالى انا ننحرن الجبال معه يستخني بالخشى والاشراق - والدلالة  
على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا جبال  
اوبي معه - والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال  
الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى الم تر ان الله  
تعالى يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم  
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص  
بكثير من الناس وقال تعالى الم تر ان الله يستجيب له من في السموات والارض  
والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوة وتسبيح حقيقة  
يعلمها الله وان سجدها الجاهلون المكذبون وقد اخبر تعالى عن المجارح ان  
بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته وقد اخبر عن الارض والسماء  
انهما ياذنان له اني يستمعان كلامه وانه خاطبهما فسمعوا خطابه واحسن  
جوابه فقال لهما اتيا طوعاً او كرها قالتا ايتنا طائعين وقد كان الصحابه يسمعون  
تسبيح الطعام وهو يوكل وسمعوا خين المجدع اليابس في المسجد فاذا كانت هذه  
الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التي كانت فيها الروح والحياة  
اولى بذلك وقد اشهد الله سبحانه عبادته في هذه الدار اعادة جبالاً كاملة



الی بدن قد فارقتہ الروح فتکلم ومشی واکل وشرب وتزوج وولده  
 کالذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم  
 ۲ احياهم اوكالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عمر وشها قال انی یحیی  
 هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال  
 لبثت یوما او بعض یوم۔ وکقتیل بنی اسرائیل اوكالذین قالوا لموسی  
 لن نؤمن لك حتی تری الله جمهرة فاماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم و  
 کاصحاب الکھف وکقصۃ ابراهیم فی الطیور الاربعة فاذا عا د الحیاة  
 الثامنة الی هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فکیف یمتنع علی قدرته  
 الباهرة ان یعید الیها بعد موتها حیاة ما غیر مستقرة یقتضی بهما ما  
 ۳ امرها فیها ویستنطقها بها ویعذبها او ینعمها باعمالها وهل انکار ذلك  
 الا بحیث تکذیب وغناد وحمود وبالله التوفیق (کتاب الروح۔ ص ۱۱۵-۱۱۶)

## ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا۔ دار البرزخ۔ دار القرار  
 اور ہر ایک دار کے لئے ایسے احکام بنائے ہیں جو اسی سے مختص ہیں۔ انسان  
 کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا۔ اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری  
 کئے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و  
 جوارح پر مرتب کئے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو۔ اور احکام برزخ  
 روحوں پر جاری کئے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دُنیا  
 میں روحیں بدنوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی  
 راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسبابِ نعیم و عذاب کے  
 مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روح  
 مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحیں پوشیدہ ہیں



اور بدن ان کے لئے قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذابِ نعیم ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔ وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اُسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے۔ اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ پھر جاگ اٹھتا ہے۔ اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو بکڑتا ہے اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔ اُسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے۔ اس لئے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی۔ تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے۔ اور وہ بالتبع بدن کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھکر ہوتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں روح کا تجرد زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو حکم اور عذاب و نعیم روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالا صالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کما حقہ



سمجھ لیا جائے۔ تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دبانا اور اس کا آگ کا گرٹھ یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے۔ اس کی وجہ اس کی سمجھ کا فقور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔  
ہیں کتنے صحیح کو غلط کہنے والے۔  
سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے  
اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن القيم۔ ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رائگ سے بند کر دیا جائے۔ تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں رک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام کثیف روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ اللہ پاک نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لئے بالذات ہے اور بدن کے لئے بالنتیجہ ہے۔ لہذا بدن ایک ماتحت سے تنگ لحد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لئے قبر صد نگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ زنا قبر کا دبانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں۔ سو یہ جس وعقل و فطرۃ کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا۔ تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ



دبانے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر اگئی ہوں۔ ہندو بیدنیوں اور ملحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں (کتاب الروح ص ۱۰۵-۱۰۶)۔

قبر کی آگ اور سبزی دنیا کی آگ اور سبزی نہیں کہ اُسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور سبزی ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لئے اہل دنیا اُسے محسوس نہیں کرتے۔ اُسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مڑے کے پیچھے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لئے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چٹکاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اُسے محسوس نہ کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ دو شخص جو پہلو پہلو دفن کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسرا ایک بارغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اُس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھکر عجیب ہیں۔ مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لئے آگ کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اُس پر تنور کی طرح شطرنج ہوتی ہے۔ اللہ جیب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے۔ تو تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں جیسا کہ صحیح میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم

یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے۔ عن زید بن ثابت قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبني النجار علی بعلۃ له ونحن معہ اذ حادث بہ فکادت



و دفن نہ کیا کرو گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سنا دے جو میں سنتا ہوں۔“ چونکہ بہائم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ کی حجر آپ کو لیکر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے (کتاب الروح - صفحہ ۷۱-۷۲) اللہ تعالیٰ اس دُنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے۔ مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اُسے دیکھتے اور نہ اُس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ وحی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی۔ مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مغزوات میں فرشتے کفار کو کڑوں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور اُن پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے محجوب کر دیا ہے جو وہ دُنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو اُن کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا اور سُنا جاتے۔ مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اُس کی

تلقیہ واذا اقرستہ اوخمسة او اربعة فقال من يعرف اصحاب هذه  
الاقبر فقال جبرائيل انا قال ضمتي مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراك فقال من هذه  
الامة تبلى في قبورهم فلا ان لا تدافوا الدعوت الله ان يسمحكم من عذاب القبر  
الذي اسما (صحیح مسلم - باب من مقعد المیت من الجنة والنار علیہ اثبات عذاب القبر)



قدرت کو پہچانتا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا برحمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سُنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ مگر وہ بیہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے جسے کہ اگر وہ دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں اس میں حکمت آگئی ہے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر آنکھ جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یارائی کے دانے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے۔ تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اور وہ قادر مطلق خدا کس لئے اس پر قادر نہیں۔ اور اس کی قدرت کس لئے اس سے عاجز ہے کہ پارے یارائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصادقین علیہ السلام علیہ وسلم کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جانتا پر لے درجے کی نادانی اور ظلم ہے۔ جب بندے کے لئے ممکن ہے کہ قبر کو طویل و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اُسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ اور جسے چاہے بنا دے۔ تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لئے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اُسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ نہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و ندایت وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے مگر جو امر آخرت ہے اُس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔



جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے۔ تو یہ محال نہیں کہ وہ فرشتے اگر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ سنیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سو رہا ہے۔ اور خواب میں ضرب و الم سہا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچا ہے۔ مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آ جاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لئے ایسے بنا لئے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیف کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارواح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ (کتاب الروح۔ ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف رو میں لوٹائی جائیں اور میں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معهود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتے کی حالت میں ہوں۔ ان کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں۔ مگر ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پراگندہ ہو گئے ہوں۔ قادر مطلق خدا کے لئے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود تباعد و قرب کے اتصال بخشے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ جنادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے۔ کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ**

مے ترجمہ۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی خوبیاں اس کی۔ لیکن تم نہیں سمجھتے



اَلَا يَسْتَحِبُّ مَحْسَدَهُ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ط۔ اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خدا یوں نہ فرماتا۔

”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“ کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَخْلُقُ مَا الْغَيْبَالِ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعِشِيِّ وَ الْاُشْرَاقِ۔ اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الْاَرۡضُ بِمَعۡنَہ۔ اور دلالت صرف حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تاویب کے معنی آواز کا لوٹنا (گوںج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں بہہ لے والے کی آواز سے گوںج پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَّذِیۡنَ اَنَّ اللّٰہَ یُسَبِّحُہٗ لَہٗ مَقَرِّیۡنِ السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبۡلُ وَالْجَبۡلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیۡرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور صانع پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَّذِیۡنَ اَنَّ اللّٰہَ یُسَبِّحُہٗ لَہٗ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیۡرُ وَطَلَقَ کُلُّ قَدۡحٍ عَلَیۡہٗ صَلَٰتَہٗ وَتَسْبِیۡحَہٗ ط۔ یہ صلوة اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتھوروں کی نسبت خبر دی ہے کہ بعض بتھرا اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور

کے ترجمہ۔ ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے شام کو اور صبح کو (ح۔ ع)

کے ترجمہ۔ اے پہاڑ درجوع سے پڑھو اس کے ساتھ (سبا۔ ع)

کے ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور آگ اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی (حج۔ ع۔)۔

کے ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی میں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے۔ ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد (نور۔ ع)



اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا۔ تو انہوں نے اُس خطاب کو سنا اور اس کا جواب اچھا دیا۔ فَكَأَنَّ لَهُمَا وَلَدًا مِّنْ عِنِّ اٰیٰتِهَا طَوْعًا وَّكَرْهًا قَالَتَا اٰتَيْنَا طَاعَتَيْنِ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے۔ تو ان اجسام میں بطریق اولیٰ ہونا چاہئے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو اُس بدن کی طرف حیات کاملہ کا اعادہ کر کے دکھا دیا جن سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا۔ اور چلا۔ اور کھایا پیا۔ اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ ”وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے اُن کو مر جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ کر دیا۔“ ”یہ جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ کہا تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم“ اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل۔ یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا۔ ”ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک

کے ترجمہ پھر کہا اُس کو اور زمین کو۔ آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے (حمد سجدہ - ع)

۱۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۲ -

۲۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۵ -

۳۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۶ -

۴۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۷ -



زدیکھیں اللہ کو سامنے۔ پس اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موت پہنچے ان کو اٹھایا اور جیسے اصحاب کہف اور جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا چار پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کی طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے کامل حیات کا اعادہ فرمایا۔ تو اس کی قدرت کے لئے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد بدنوں کی طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے کہ وہ ان میں اپنے حکم کو پورا کرے۔ اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق عذاب یا راحت دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تذبذب و عناد و جحود ہے وباللہ التوفیق (کتاب الزہد ص ۱۱۵-۱۱۷)۔

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں کافر کو ننانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) تصدیق کرنی چاہئے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت جبریلؑ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہیں چاہئے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرو کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے۔

۱ دیکھو سورہ کہف ۱۲۔

۲ دیکھو سورہ بقرہ ۲۵۳۔



نو پھر مُردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں۔ اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں۔ بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں اور اور ہی جنس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مہر - جزو اول - ص ۶۷)۔

## چوتھا باب

### برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
 وَمِنْ قَوْلِهِمْ تَرْتَرِّحُ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ (اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں)۔ یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے۔

اور کبھی خود دیکھے جسوقت ظالم ہیں موت کی پہلوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ کالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں۔ اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ هَآ أَنفُسُ جَوَارِحُ أَنْفُسِكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ كَسَاتِبُونَ (انعام - ۹۳)۔



یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہوتا۔ تو الیوم تجزون (آج تم کو جزا ملے گی) صحیح نہ ہوتا۔

(۲) قَوْلُهُ اللَّهُ سَيُنَازِلُكُمْ فِي سَمَاءٍ مِّنَ الْغَاقِقِ ذُرِّ عَذَابٍ وَنَارٍ لَّيْلٍ وَنَارُ لَيْلٍ عَلَيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَنَارُ نَهَارٍ وَنَارُ نَهَارٍ عَلَيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن - ۴)

پھر بجا لیا ہوئے مگر اللہ نے برے دائوں سے جو کرتے تھے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت۔ داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

یہاں برزخ اور قیامت ہر دو کے عذاب کا ذکر صریح موجود ہے۔ موضح القرآن میں ہے۔ یہ عالم قبر کا حال ہے۔ کافر کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اور قیامت کہ اس میں داخل ہو گا۔ اور مومن کو بہشت ایتھے۔

(۳) قَدْ زُهِمَّ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ فِيهِ يُصْعَقُونَ ۖ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (طوس - ۴)

سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک میں اپنے دن سے کہ جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آوے گا ان کو ان کا داؤد کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ان گنہگاروں کو ایک عذاب ہے اس سے کہ وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

یہاں عذابا دون ذلک سے مراد عذاب برزخ ہے (دیکھو تفسیر درمنثور للسیوطی) اور البتہ چکھا دیں گے ہم ان کو اونٹنی عذاب میں سے درے اس بڑے عذاب سے کہ شاید وہ پھر آویز۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو جبر الامۃ اور ترجمان القرآن ہیں اس آیت



سے بوجہ دقت نظر عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو غذاؤں کی خبر دی ہے ادنیٰ اور اکبر۔ پھر بتایا ہے کہ ان کو ادنیٰ کا بعض چکھا یا جائے گا تاکہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ ادنیٰ میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے من العذاب الادنیٰ (ادنیٰ عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا ولنذیقنہم العذاب الادنیٰ (اور البتہ ہم چکھائیں گے اُن کو عذاب ادنیٰ) فتاویل کتاب الروح (۱۲۲ ص)۔

پھر کیوں نہیں جس وقت جاں پہنچے خلق کو اور تم اُس وقت دیکھتے ہو۔ اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ۔ پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے حکم میں کیوں نہیں پھر لیتے اُس کو اگر ہو تم سے۔ سو جو اگر وہ ہوا پاس والوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا دہنے والوں میں۔ تو سلاستی پہنچے تجھ کو دہنے والوں۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بلکوں میں۔ تو مہانی ہے جلتا پانی اور داخل ہونا آگ میں بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے۔ سو بول پاکی اپنے رب بڑے کے نام سے۔

(۵) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ۖ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ۖ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَوَجْتٌ لِّغَنِيمٍ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْخَبِ الْيَمِينِ ۖ فَسَلْوٌ لِّكَ مِنَ أَصْخَبِ الْيَمِينِ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ ۖ الصَّالِينَ ۖ فَنَزْلٌ مِّنْ جَنَمٍ ۖ وَتُصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (واقعه - ۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں۔ اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے



ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۴) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ۖ  
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ  
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي  
(سورہ فجر)

اے جی چین پکڑے پھر جل اپنے رب کی  
طرف۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے  
راضی پھر مل میرے بندوں میں اور  
داخل ہو میرے بہشت میں۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہو گا بعض کے  
نزدیک قیامت کے دن ہو گا۔ اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے  
ظاہر قول اخیر کا مؤید ہے۔ اور حدیث براہ میں امام احمد کی روایت میں اسی کی  
تائید بدیں الفاظ ہے۔ ایتھا النفس الطيبة اخروجی الی منصرفۃ من اللہ  
درضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے کہ اے پاک جان اللہ کی  
بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔

(۵) سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (توبہ - ۶)

اُن کو ہم عذاب کریں گے دوبار پھر پھر  
جاوین گے بڑے عذاب میں۔

اس آیت میں دوبار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے  
ہیں کہ دوبار عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہو گا۔ اور  
پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ قیامت کو ہو گا۔ (تفسیر درمنثور للسیوطی -  
جزء ثالث - ص ۷۲)

(۸) قَالُوا اٰرَبْنَا اٰمَنَّا اٰثْنَتَيْنِ وَاٰ  
خِثْنَتَيْنِ اٰثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا  
فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ  
(مومن - ۷)

ہم نے اے رب ہمارے تو موت دے چکا  
ہم کو دوبار اور زندگی دے چکا ہم کو دوبار۔  
اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر  
اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے  
جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بعد ہو گی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائرہ میں علامہ



ابن ابیہام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

(۹) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طہ - ۶)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی اور لاویں گے ہم اُس کو دن قیامت کے اندھا۔

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذابِ قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوعہ سے ثابت ہے۔ (دیکھو درمنثور - جزء رابع - ص ۳)

(۱۰) يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم - ۸)

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور بھلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو۔ اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔

حدیث براہینِ عازبہ میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (صحیح بخاری - جزء اول - باب ما جاء فی عذاب القبر) موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے۔ ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا ٹھکانا نیک پاوے گا۔ اور جو بھلی بات کہے گا خراب ہو گا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو۔ تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

## پانچواں باب

### برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بخت طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے



ہیں۔ وقد عرف بهذا ان حياة جميع الموتى بارواحهم واجسامهم  
 في قبورهم لا شك فيها واستمرار العذاب او النعيم بعد المسئلة  
 لا شك فيه ايضا لما سبق وكون ذلك فيما بعد وقت المسئلة للروح فقط  
 اولها مع الجسم مما يتوقف على السمع (شفاء التقام۔ باب التاسع۔ فصل ثالث)  
 ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی حیات اپنی قبروں میں روحوں اور  
 جسموں کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سوال منکر و نکر کے بعد اس  
 عذاب یا نعيم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا۔ اور  
 آیا وہ عذاب یا نعيم سوال کے بعد فقط روح کے لئے ہے یا روح اور جسم دونوں  
 کے لئے ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف ہے۔ انتہی۔  
 علامہ ابن قیم جنبل اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے ہیں  
 فاذا عرفت هذه الاقوال الباطلة فلتعلم ان مذهب سلف الامة و  
 ائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيله وعذابه وان ذلك يحصل لروحه  
 وبدنه وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة او معذبة وانها  
 تنصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب ثم اذا كان  
 يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم  
 لرب العالمين (كتاب الروح۔ ص ۳۳۳) ترجمہ۔ جب تو نے یہ اقوال باطلہ  
 پہچان لئے۔ تو تجھے جاننا چاہئے کہ سلف امت و ائمہ امت کا مذہب یہ ہے کہ آدمی  
 جب مر جاتا ہے۔ تو نعيم یا عذاب میں ہوتا ہے اور یہ اس کی روح اور بدن  
 دونوں کو پہنچتا ہے۔ اور روح بدن سے جدا ہونے کے بعد نعيم یا عذاب میں ہستی  
 ہے۔ اور کبھی بدن سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور بدن کو اس کے ساتھ نعيم یا عذاب  
 پہنچتا ہے۔ پھر جب قیامت کبرئ کا دن ہوگا۔ تو روحیں بدنوں میں پھر ڈالی  
 جائیں گی۔ اور وہ رب العالمین کے آگے اپنی قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے انتہی  
 علامہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۸۳۵ھ) فرماتے ہیں۔ وبعد اتفاق اهل الحق



علی اعادۃ قدر ما یدرک بہ من الحیاء تردّد کثیر من الأشاعرۃ و  
 الخفیۃ فی اعادۃ الروح فسنعواننا لزوم الروح والحیاء الّافی العادۃ  
 ومن الخفیۃ القائلین بالمعاد الجسمانی من قال بانّہ توضع فیہ الروح  
 وقول من قال اذا صار ترابا یرکب روحہ متصلاً بترابہ فیتألم  
 الروح والتراب جمیعاً یحتمل قولہ تجرد الروح وجسمانیۃہا وقد ذکرنا  
 ان منهم کالما تریدنی واتباعہ من یقول یجردہا لکنہ نقل اثرانہ قبل  
 یا رسول اللہ کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روح فقال کما  
 یوجع سنک وان لم یکن فیہ الروح قال فاخبر ان السنّ یوجع لانہ  
 متصل باللحم وان لم یکن فیہ الروح فکذا بعد الموت لما کان روحہ  
 متصلاً بجسدہ یتوجع الجسد ولا یخفی ان مرادہ بالتراب اجزاء الصغیر  
 ومنہم من اوجب التصدیق بذلک ومنع من الاشتغال بالکیفیۃ  
 بل التفویض الی الخالق عزوجل (کتاب المسائرۃ فی العقائد المنجیۃ  
 فی الآخرۃ۔ الرکن الرابع۔ الاصل الثانی والثالث سؤال منکر ونکیر و  
 عذاب القبر ونعیمہ) ترجمہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت  
 میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دیکھ سکے گا اور اک کر سکے۔  
 مگر اس امر میں بہت سے اشاعرہ اور خفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مُردے میں ڈالی  
 جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں بجز عادت کے تلازم نہیں۔

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات  
 کے تحقق کے لئے روح کا ہونا شرط نہیں۔ ناں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے  
 کہ جب بدن سے روح کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا  
 اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا بلکہ بدن میں بطور خارق عادت  
 حیات پیدا ہو جاتی ہے ۱۲



اور جو حنفیہ معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ میت میں روح والی جاتی ہے۔ مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب مٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجرد کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیث کا قائل ہو۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۲۰ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا۔ جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۔ یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا ۱۲ +  
 ۲۔ روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں۔ اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تبرید و تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تبرید و تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا ۱۲ +

۳۔ شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں (کتاب المسامرة بشرح المسامرة - ص ۲۳۲)  
 مگر علامہ ابن الہمام اور علامہ زین الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور علامہ ابو العین نسفی نے بحر الکلام میں اس سے استدلال کیا ہے (کتاب الجواهر المنیقہ فی شرح وصیۃ الامام الاعظم ابی حنیفہ لامام ملاحین بن اسکندر الحنفی۔ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن - ص ۲۰)۔ لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا قابل جرح اور غیر مقبول ہے قاضی ۱۲



نے فرمایا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لئے کہ دو گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مُردے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے۔ اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی)۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مُراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعضے کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے۔ مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے کہ اعادۂ روح اور عذاب و نعیم کا اور اک کیونکر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کیفیت کا علم خالق عز و جل کے حوالہ کرنا چاہئے انتہے۔ علامہ ابن الہمام کے قول بقول بتجر دھا (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۷۷۰ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔ قلت الذی تقدم عن الماتریدی فی الروح الشاہدة حالة الحیاة واما بعد الموت فلا يختص القول بتجر دھا بالماتریدی قال الامام القونونی ارواح الکفار متصلہ باجسادھا فتعذب ارواحها فیتألم ذلک الجسد کالشمس فی السماء ونورها فی الارض واما ارواح المومنین فی علیین ونورها متصل بالجسد ویمجوز مثل ذلک الا ترى ان الشمس فی السماء ونورها فی الارض وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلک یبأ لما اذا کان به الم ویصیب به راحة حتی یسمع منه الضحک فی المنام یدل علیہ قوله تعالیٰ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا کذا ذکرہ الشیخ ابوالمعین النسیفی فی اصولہ (کتاب المسامرة بشرح المسامرة وعلی المسامرة ایضاً حاشیۃ للشیخ زین الدین قاسم الحنفی۔ مطبوعہ مصر ۱۳۳۷ھ) ترجمہ میں کہتا ہوں۔ امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو۔ مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔ امام قونونی (متوفی ۷۷۰ھ) فرماتے ہیں کہ کافروں کی روہیں ان کے جسموں



سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پلتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں۔ اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے۔ اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سُنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والقی لم تموت فی منامھا الا یہ شیخ ابوالعین میمون بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۸۰۵ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ خفیہ مائتہ یہ کہ نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال و تعلق رہتا ہے۔ اس لئے برزخ کے عذاب و نعم میں دونوں شریک رہتے ہیں عاویث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عمر بن العاص قال لابنہ وھو فی سباق الموت اذا نامت فلا تضجینی فائحة ولا نار فاذا دفنتمونی فشنوا علی الذباب شنائم اقبوا حول قبری قدس ما یخرج من ورا ویقسم لھما حتی استانس بکم واعلم ما ذار جمیعہ رسول ربی رواہ مسلم (کتاب الجنائز۔ باب دفن المیت۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا۔ جس وقت میں مر جاؤں کوئی نہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیکر کہ جتنی دیر میں ادھنی نزع کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا



جانتے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لیں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعة اللمعات میں ہے۔ پس بہ نرمی و سہولت بینہ ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و این اشارت است بآنکہ میت احساس ے کند و دردناک ے شود تا بچہ دردناک ے شود بآں زندہ انتہی۔ مشکوٰۃ ہی میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر عظام حیاء و الا مالک و ابو داؤد و ابن ماجہ (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مُردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ اس کو امام مالک اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مُردہ بھی الم و راحت پاتا ہے اشعة اللمعات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے۔ ابن عبد البر (مالکی) کہتے ہیں کہ ازینجا استفادے گردد کہ میت متالم ے گردد بجمیع آنچہ متالم ے گردد بدان حی و لازم این است کہ متلفذ گردد بتمام آنچہ متلفذ ے شود بدان زندہ انتہی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حدیثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثناء محمد بن جعفر قال ثنا شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال قالت لی عمرۃ اعطنی قطعة من ارضک ادفن فیہا فانی سمعت عائشة تقول کسر عظم المیت مثل کسر عظم الحی قال محمد وکان مولی من اهل المدينة یحدثہ عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (جزء سادس۔ ص ۱۸)۔ ترجمہ۔ حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن جعفر نے۔ کہا کہ حدیث کی ہم کو شعبہ نے



محمد بن عبد الرحمن سے کہ کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے  
 اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے  
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے  
 کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ  
 غلام اس کو روایت کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم سے انتہی۔ حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لئے  
 لگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ تو  
 شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ  
 شریف میں ہے۔ عن عمرو بن حزم قال رأی النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم متکئاً علی قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر اولا تؤذ  
 روائہ احمد (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عمرو بن حزم فرماتے  
 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بکیہ لگائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔  
 اس قبر والے کو اذیت نہ دے یا فرمایا اس کو اذیت نہ دے۔ اس کو امام احمد نے  
 روایت کیا ہے انتہی۔ اشعة اللغات میں ہے۔ شاید کہ مراد آنت کہ روح  
 دے ناخوش میدان میدارد و راضی نیست بتکیہ کردن بر قبر وے از جهت تفضیل وے  
 کانت واستخفاف رابوے واللہ اعلم انتہی۔ فتاویٰ قاضی خاں (متوفی ۵۹۲ھ)  
 میں ہے۔ یکمہ قلعہ الحطب والحشیش من المقبرة فان کان یا بساً  
 لا یاس بلہ لانہ ما دام رطباً یستمر فیؤنس المیت۔ یعنی مقبرے  
 سے ایندھن اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو۔ تو کچھ ڈر نہیں۔  
 کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ وہ تسبیح پڑھتی ہے پس میت کو آتش  
 آرام دیتی ہے انتہی۔



# پچھٹا باب

## برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔  
 (۱) بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ملا اعلیٰ میں ہیں۔ اور وہ انبیاء کی  
 روحیں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت  
 ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اُن کو دیکھا۔  
 (۲) بعض روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں جرتے ہیں  
 جہاں چاہتے ہیں۔ اور یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں۔ سب شہیدوں  
 کی نہیں کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحیں قرض وغیرہ کے سبب  
 جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ  
 بن جحش سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت  
 میں عرض کی۔ یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو مجھے  
 کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا۔ بہشت۔ جب وہ شخص واپس آئے لگا۔ تو آپ  
 نے فرمایا۔ مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبریلؑ نے یہ  
 آہستہ بتایا ہے۔ (۳) بعض بہشت کے دروازے پر دو کی جاتی ہیں جیسا کہ  
 ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر مجھوس  
 پایا۔ (۴) بعض قبر میں مجھوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال  
 عنیت میں سے ایک چادر چھپالی تھی۔ اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ  
 وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔ (۵) بعض روحوں کا  
 مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ شہید بہشت کے



دروازے میں ایک ہنر کے کنارے پر سبز قبہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے دو بازو عطا کئے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اُڑتے ہیں۔

(۶) بعض روحیں زمین میں مجبوس ہوتی ہیں اور ملا اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح سماویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ المرء مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے) (۷) بعض روحیں زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے تنور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی ہنر میں تیرتی ہیں اور پتھر نگھلتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ روحیں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر با اینہم ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح - صفحہ ۱۸۶-۱۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۲ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں۔ اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی ہے اُس میں جو آیا ہے کہ روحیں علیین یا سجین میں ہیں اور اُس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جہور سے نقل کیا ہے کہ روحیں اپنی قبروں کے گردا گرد ہوتی ہیں۔ با اینہم روحوں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے۔ تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں۔ تو وہ اتصال اُسی



طرح قائم رہتا ہے انتہے۔ (شرح الصدور للسیوطی - ص ۹۶)

امام ابوالمعین نسفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی چار قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور ان کی صورت کی مثل کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں۔ اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور شہیدوں کی روہیں بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روہیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ تمتع ہوتی ہیں۔ مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ رہے کفار۔ سوائی روہیں ساتویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے انتہے۔ (شرح الصدور - ص ۹۷)

## ساتواں باب موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔

۱۔ امام قزوینی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم الحنفی علی السیرۃ للعلاء الکمال ابن ابیہام - ص ۲۲۴



چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ ہل تعرف الاموات بزیارۃ الاحیاء  
وسلامہم امر لا۔ یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟  
علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے  
حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ نے  
فرمایا۔ ما من مسلم یر علی قبر اخیه کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم  
علیہ الا سدا اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام (جو مسلمان اپنے  
بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اُسے سلام کہتا ہے۔  
تو اللہ اس پر اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے  
پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اُسے سلام کا  
جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے  
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتولین کو مٹی میں ڈال دئے  
گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور اُن کو  
اُن کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔

۱۔ حافظ ابن عبد البر (متوفی ۴۵۰ھ) نے اس حدیث کو استدلال اور تہیہ میں بروایت ابن  
عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابو محمد عبد الحق الاشعری (متوفی ۵۴۵ھ) نے اسے احکام  
صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح  
المقصد للسیوطی۔ ص ۱۰۷ اور وفاء الوفا جز ثانی ص ۲۴۷)۔ اور علامہ محمودی (متوفی ۱۲۹۷ھ) نے وفاء الوفا  
زیارۃ القبور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور علامہ محمودی (متوفی ۱۲۹۷ھ) نے وفاء الوفا  
(جز ثانی۔ ص ۲۴۷) میں اس سے استدلال کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم  
میں ذکر کیا ہے جنساکہ ابن عبد البہادی نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء و بندگان دینی کی قبروں  
کی زیارت کرے اور اُن کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں  
اور شیخ ابن حجر مکی شافعی (متوفی ۸۵۰ھ) نے جوہر المنظم فی زیارۃ القبر الشریف النبوی المکرم  
ص ۱۱۳ میں اسے صحیح کہا ہے ۰



کیا تم نے سچ پایا اُسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا۔ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعُ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا (قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے)۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مُردہ ان کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لئے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہلا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (سلام تم پر اے گھر والو مومنو اور مسلمانو)۔ اور یہ خطاب ہے اُس کو جو سستا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم ہے اور جاد (اینٹ پتھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہو گا۔ اور سلف کا اس بات پر ارجح ہے اور ان سے متواتر آئے ہیں کہ مُردہ زندہ کی زیارت کو پہچانتے ہیں۔ اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایں الدنیا (متوفی سلمہ) نے کتاب القبور (باب معرفۃ الموتی بزیارۃ الاحیاء)

۱۔ یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو ۱۲ +

۲۔ عن النبی بن مالک رضی اللہ عنہ اِنَّہُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وَضَعُوْهُ فِی قَبْرِہٖ وَتَوَلَّی عَنْہُ اَصْحَابُہٗ وَاِنَّہُ لِیَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِہِمُ اَنَا مَلْکَانَ الْحَدِیْثِ (صحیح بخاری۔ باب ما جاء فی عذاب القبر)

۳۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو۔ تو یوں کہلا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ بِكُمْ الْاَحْقَوْنَ نَسْأَلُ اللّٰہَ لَنَا وَلكُمُ الْعَاقِبَۃَ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ۔ باب زیارۃ القبور) ۱۲ +



میں لکھا ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن یحییٰ نے عبد اللہ بن سہمان سے اس نے زید بن اسلم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا استانس به وردد عليه حتى يقوم (جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے)۔ اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن قدامہ جوہری نے کہ حدیث کی ہم کو معن بن عیسے قرظانی نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اذا مر الرجل بقبر اخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام (جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے۔ اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے)۔ اور کتاب مذکور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو بکر بن محمد نے کہ حدیث کی ہم کو حسن قصاصی نے کہ میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہر جاتے۔ اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لئے دعا مانگتے۔ پھر لوٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا۔ اگر آپ

۱۔ ابن ابی الدنیاء کے علاوہ حافظ عبد الحق الشیبلی نے کتاب العاقبتہ (دفاع الوفا للعلامة) السہودی۔ جز ثانی ص ۲۰۰ میں اور علامہ سیوطی (متوفی ۸۵۹ھ) نے شرح الصدور میں اس سے استدلال کیا ہے۔ ۱۲

۲۔ اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (شرح الصدور۔ ص ۱۲)



اس دن کے بجائے روزِ شنبہ مقرر کر دیں۔ تو اچھا ہو گا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا۔  
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زيارت

۱۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہنچتے۔ بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہنچتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد (جزء اول۔ ص ۱۱۵) میں خصائص جمعہ میں یوں لکھا ہے۔ الحادیۃ والثلاثون ان الموتی تدنوا واحم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة فيعرفون نزارهم وممن يرميهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم اكثر من معرفتهم بهم في غيره من الايام۔ ترجمہ۔ اکتیسویں خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کی روہیں اپنی قبروں سے نزدیک ہوتی ہیں اور قبروں کے پاس آتی ہیں۔ پس مردے زیارت کرنے والوں اور گزرنے والوں اور سلام کرنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کو اور دنوں کی نسبت اس دن زیادہ پہنچتے ہیں۔ انتہی۔ اور زاد المعاد (جزء اول۔ ص ۱۱۶) ہی میں ہے۔ وذکر عن سفیان الثورمسی قال بلغنی عن الضحاك انه قال من نزار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقیل له کیف ذلک قال لما کان يوم الجمعة۔ ترجمہ۔ اور حضرت سفیان ثوری سے نہ کو رہے کہ مجھے ضحاک سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتے کے دن) آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔ فرمایا۔ کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب آتے۔ شیخ ابن حجر کی شہداء اُحد کی زیارت کے لئے یوں فرماتے ہیں۔ والافضل ان یکون ذلک يوم الخميس لان الموتی یعلمون ای یزید علیہم لاؤدلة علی دوام علیہم بزوارهم يوم الجمعة و یوما قبله و یوما بعده لا کما نقلہ فی الاحیاء عن محمد بن واسع انه بلغه ذلک (الجوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم۔ ص ۹۵) ترجمہ۔ افضل یہ ہے کہ زیارت پنجشنبہ کو ہو کیونکہ مردے پہنچتے ہیں یعنی زیادہ پہنچتے ہیں (یہ معنی اس لئے کہ اُن کے علم کے دوام پر دلیلیں موجود ہیں) اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے کہ اُس کو یہ خبری ہے آتے۔ پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مردوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے



کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی ہم کو خالد بن خدّاش نے کہ حدیث کی ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو التیاح سے کہ مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو نماز جمعہ سے واپس آئے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو التیاح کو سنا کہ کہتا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لئے ان کے کوڑے میں فوراً پیدا ہو گیا کرتا تھا۔ پس آپ ایک رات آئے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو اونگھنے سے آپ کا سر مل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تمہیں جمعہ کا علم ہر جاتا ہے۔ وہ بولے۔ ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔

زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اور مجھ کے شرف کے سبب اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن پہچنے باقی ایام سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

**۱۔** حضرت مطرف بن عبد اللہ حارثی بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا واسطہ صحابہ بن یوسف کے عہد میں عشرہ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جز سابع ص ۱۸) میں ہے۔  
 اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف یسعد و فاذا کان یوم الجمعة جاء فی شہد الجمعة فیما هو یسیر ذات لیلة فلما کان فی وجه الصبح صبح من سائس سوطه فوس له شعبتان فقال لایسہ عبد اللہ وہو خلفہ یا عبد اللہ انما انی فذا صبحت فحدثت الناس بهذا کانوا یصدقونی قال فلما اصبح ذهب۔ ترجمہ  
 خبر دی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو آپ نماز جمعہ کے لئے آئے۔ ایک رات آپ جل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا۔ تو آپ کے کوڑے کے سر سے ایک نور نکلا جس کے دو حصے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا اے وہ آپ کے پیچھے تھا۔ تو بنا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ جب صبح ہوئی۔ تو وہ فرجاتا رہا۔ ایتھے۔



میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں۔ (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔ اور ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محدث کہ حدیث کی مجھ کو احمد بن سہل نے کہ حدیث کی مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اُس شخص نے یزید بن ابی جبیب سے کہ سلیم بن عمیر ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا۔ اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں۔ تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سنکر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ واللہ اتی الاستنجی من الاموات کما استنجی من الاحیاء (سبحان اللہ کی قسم مجھے مردوں سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں سے) اگر میت کو اس کا علم نہ ہوتا۔ تو حضرت سلیم <sup>علیہ السلام</sup> شرم نہ کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھکر یہ کہ میت کو اپنے زندہ

کے دیکھو شرح القنور۔ صفحہ ۱۱۹ + ۱۲  
 سنن ابن ماجہ اب ماجاء فی النہی عن المشی علی القبر والجلوس علیہا میں عقبہ بن مروان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لان امشی علی جمرۃ اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبر قضیت حاجتی اوسط التوق۔ ترجمہ جنگادی یا تلوار پر چلنا بہانگ کہ میرا پاؤں جاتا رہے۔ مجھے پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اور میں پروا نہیں کرتا کہ قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یا بازار کے دریاں۔ انتہے۔ یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضا و حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضائے حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دابی فاضع ثوبی فاقول انما ہوزوجی وابی فلما دفن عمر مہم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر (مسند امام احمد۔ جزء سادس ص ۱۲۰۔ مشکوٰۃ۔ باب زیارۃ القبور) ترجمہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون ہیں۔ اور میں چادر ستر نہ کرتی اور کہتی۔ وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے۔ تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپائے اس گھر میں داخل نہ ہوتی انتہے۔ اس حدیث کے تحت میں اشتہ الاموات میں یوں لکھا ہے۔ ”وہ میں دیکھنے والے واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و انکہ واجب است احترام میت نزد زیارت و سے خصوصاً صالحان و در احاطہ ادبہ بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مد و بلخ است مرزبارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان کذا فی شرح الشیخ انتہے ۱۲



خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو نور بن یزید نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ابویوب سے کہ زندوں کے اعمال مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں۔ تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر برائی دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔ اور ابن ابی الدنیا نے احمد بن عبداللہ بن ابی الحواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا حدیث کی مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا۔ اللہ تیری اصلاح کرے۔ میں تجھے کیا نصیحت کروں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان مردہ اقارب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ تیرے کیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ شکر ابراہیم اتنا رویا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔ ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ حدیث کی ہم کو صدق بن سلیمان جعفری نے کہ میں بڑا عیاش تھا۔ جب میرا باپ نے وفات پائی۔ تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا۔ اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر

۱۔ امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے بروایت انس نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل تمہارے مردہ رشتہ داروں اور نزدیکوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ تو ان کو ہدایت دے۔ جیسا کہ توفیہ ہم کو ہدایت دی (شرح الصدور۔ ص ۳۸۱)

۲۔ حکیم ترمذی (متوفی ۳۲۰ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الانبياء و على الائمة و الاممات یوم الجمعة فیرضون بحسناتهم و تزاد وجوہم بیاضا و اشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم۔ (شرح الصدور۔ ص ۳۸۲) یعنی الرشتہ دار و پیشہ



پیش کئے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمر کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سناتا تھا کہ صبح کو یوں مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا ہمایہ تھا۔ اسْمَا لَكَ اَنَابَةُ لَا رَجْعَةَ فِيْهَا وَلَا خَوْرًا يَا مُصْلِحَ الصَّالِحِيْنَ وَيَا هَادِيَ الْمُضْلِيْنَ دِيَارِ حَمِّ الرَّاحِمِيْنَ (اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اور اے ہلکانے والوں کے ہدایت دینے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی انابت مانگتا ہوں کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو)۔ اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شبیہ ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ اٰخِرِیْ بِیْہِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰہِ مِنْ رَّوْحَۃِ (یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں)۔ اور اسن کر میں یہ کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اُسے نہ پہچانتے۔ تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ ضرور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے۔ اُس نے اس کی زیارت کی۔ تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں۔ اور موتے پر سلام کا یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو۔ اُسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبور کرو۔ تو یوں کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَہْلُ

کو اللہ کے آگے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن نبیوں اور ماں باپوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور انچے چہروں کا نور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو انتہی مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں جلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جانتا ہے۔ زرقانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث زاد اور الاصول تحریر کی ہے۔ (زرقانی علی المواہب۔ جز ثامن۔ ص ۳۵۰)



الذی یار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون یرحمہ اللہ المستقد<sup>میں</sup>  
 منا ومنکم والمستأخرون نسأل اللہ لنا ولکم العافیة (سلام تم پر اے گھر والو مومنو  
 اور مسلمانو۔ اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں  
 سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے  
 عافیت مانگتے ہیں)۔ اور یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لئے ہے جو سنا ہو  
 اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب  
 کو نہ سنے۔ اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اُسے دیکھتے  
 ہیں۔ اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اُس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن مارون نے  
 کہا کہ خبر دی ہم کو سلمان تیمی نے ابو عثمان ہمدانی سے کہ ابن اسامہ ایک روز کسی جنازہ  
 کے ساتھ نکلے۔ اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔  
 اُن کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اُس قبر پر تکیہ لگایا۔ اللہ  
 کی قسم۔ میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی۔ الیک عنی لا  
 تؤذنی فانکم قوم تعملون ولا تعلمون و تمنن قوم نعلم ولا نعمل ولا ن  
 یکون لی مثل رکعتیک احب الی من کذا و کذا ان مجھ سے دور ہو۔ مجھے تکلیف  
 نہ دے۔ تم ایک گروہ ہو جو عمل کرتے ہو اور نہیں جانتے اور ہم ایک گروہ ہیں جو  
 جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لئے تیری ان دو رکعتوں کی مانند ہونا اس سے  
 پسندیدہ تو ہے کہ میرے واسطے فلاں فلاں چیز ہو)۔ پس میت نے اس شخص کا  
 تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔ اور ابن ابی الدنیل نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو  
 مسین بن علی عجمی نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الصلت نے کہ حدیث کی ہم کو اسماعیل  
 بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ حدیث کی ہم کو ابو قتادہ نے کہ میں شام سے  
 بصرہ کو آیا۔ ایک منزل پر میں اُترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر

اس کو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ مگر ابن اسامہ کی جگہ علامہ سیوطی نے



میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے۔ تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اُس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا۔ اللہ دنیا والوں کو نیک جزا دے۔ ہماری طرف سے اُن کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دُعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔ اور حدیث کی ہم کو حسین عملی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ حدیث کی ہم کو مالک بن مغول نے منصور سے اُس نے زید بن وہب سے کہ کہا۔ میں قبرستان کی طرف نکلا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اُس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے۔ میں نے کہا۔ تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا۔ میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا۔ اے فلان تو زندہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے۔ فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور حدیث کی مجھ کو ابو بکر تیمی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ حدیث کی مجھ کو لیث بن سعد نے کہ حدیث کی مجھ کو حمید طویل نے مطرف بن عبد اللہ حرشی سے کہ فرمایا۔ ہم ربیع کی طرف اس کے زمانے میں نکلے۔ ہم نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لئے داخل ہوں گے۔ اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اُس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کوالگ ہو گیا۔ اور میں نے علدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا۔ اور مجھے اونگھ آگئی۔ پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے۔



تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا۔ بے شک  
ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری  
طرح اگر میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔  
میں نے کہا۔ یہاں کون ہیں۔ وہ بولا۔ سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدلہ ملا ہے۔  
میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے۔ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔  
میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اسے میری طرف نکال کہ اس سے  
بات کر لوں۔ حضرت مطہر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اُس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا۔  
کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے  
پوچھا۔ کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی عمر نہیں دیکھتا کہ  
کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے  
وہ بولا۔ میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا کے صبر عطا فرمایا۔ اس لئے ان  
سب سے بڑھ گیا۔ اگرچہ فقط ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا۔  
مگر یہ خواب باوجود کثیر بے شمار ہونے کے علم و کلام موتے پر متفق ہیں۔ اور  
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی سر ڈیا کہ قذو اطاات علی  
اتھانی العشر الاواخر (میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بات پر متفق ہو گئے  
کہ ایلہ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے)۔ پس جب مومنوں کے خواب کسی امر  
پر متفق ہوں۔ تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں  
اور جیسا کہ کسی امر کو اچھا یا بُرا جاننے پر ان کی رائیں متفق ہوں۔ اور جس امر کو  
مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو بُرا جانیں وہ اللہ  
کے ہاں بھی بُرا ہے۔ علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایت سے ثابت نہیں کرتے  
بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مردہ دفن  
ہونے کے بعد جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ  
حضرت عمر و بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سہرہ صبت کی کہ جس وقت میں جاؤں



کوئی نوہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کیجاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ حافظ عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قرأت کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبد الرحمن ہیں۔ امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ) پہلے اس سے انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔ پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا۔ اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی ضبلی (متوفی ۳۳۶ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراءة عند القبور میں فرمایا کہ خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن معین نے کہ حدیث کی ہم کو مبشر جلی (متوفی ۲۴۶ھ) نے کہ حدیث کی مجھ کو عبد الرحمن بن ابی العلاء بن الجلاح نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العلاء) نے کہا۔ جب میں مرجاؤں۔ تو مجھے لحد میں رکھ دینا۔ اور کہنا۔ بسم اللہ و علی سنتہ رسول اللہ اور نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا۔ اور میرے سرھانے سورہ بقرہ کے اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔ عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قرأت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبر دی مجھ کو حسن بن ا۔ دراق نے کہ حدیث کی مجھ کو علی بن موسیٰ خداد نے اور وہ بڑا سیح بولتا۔



والا تھا۔ کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ  
 تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے۔ تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد  
 نے فرمایا۔ اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے۔  
 تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا۔ اے ابو عبد اللہ۔ مبشر حلبی کی نسبت  
 آپ کیا فرماتے ہیں یہ امام احمد نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا۔ کیا آپ نے  
 اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ میں ابن قدامہ نے کہا کہ خبر دی مجھ  
 کو مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العلاء بن النخعی سے۔ اُس نے اپنے باپ (ابو العلاء)  
 سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے۔ تو میرے سر پر سورۃ بقرہ کی  
 اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العلاء) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو  
 یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔  
 اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصباح الزعفرانی نے  
 بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔  
 لا بأس بلہ (اس کا کچھ ڈر نہیں)۔ اور ظلال نے امام شعبی (علائنا نابینا کی روایت)  
 ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اُس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا  
 کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے کہا کہ فضل بن الموفق نے مذکور ہے کہ  
 میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں  
 میرا باپ مدفون تھا ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا۔ پس ایک ضروری کام کے لئے  
 میں نے جلدی کی اور اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی۔ تو میں نے خواب میں  
 دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے۔ بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا۔  
 اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے  
 کہا۔ ہاں اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جس وقت تو پیل سے چڑھتا ہے۔ میں نگاہ اٹھا کر نیری  
 طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا  
 ہے۔ پھر تو اُٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو







ہوا یعنی شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (الحديث) یہ حدیث  
 اگرچہ ثابت نہیں۔ مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا معمول یہ ہونا  
 اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں کی۔ کہ ایک  
 امت جو زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل و معرفت میں دیگر امتوں  
 سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ مستنا ہو اور نہ  
 سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کہے اور اس میں سے کوئی بھی بُرا نہ جائے۔ بلکہ  
 پہلوں نے پچھلوں کے لئے یہ طریق بنادیا ہو اور پچھلوں نے اس میں پہلوں کی  
 پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ مستنا ہو۔ تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور معدوم  
 شے کو خطاب کرنے کی مثل ہوگا۔ اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہے  
 مگر تمام علماء اسے بُرا جانتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں باسناد لا باس یہ  
 مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ  
 دفن کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ سلوا لآخرکم التبیث فانہ الا ان یسأل  
 (تم اپنے بھائی کے لئے ثابت نہ ہونے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائیگا)  
 پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیدی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے گا

کلمہ مصنف نے زاد المعاد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت  
 نہیں۔ اشرم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا۔  
 آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو المغیرہ کا انتقال  
 ہوا۔ تو ایک شخص نے تلقین کی۔ اور ابو المغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے۔ کہ  
 ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی امامہ  
 روایت کیا کرتے تھے جو معجم طبرانی میں ہے اور سید بن منصور (متوفی ۲۴۰ھ) نے اپنی سنن میں  
 ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی ۱۷۰ھ) اور صخرہ بن جندب (حبیب) اور حکیم بن عیسیٰ (تابعی)  
 نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے (دیکھو زاد المعاد جزء اول صحت تلقین۔ ص ۱۴۹)



جب اس سے سوال ہوگا۔ تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور  
فرمایا۔ کہ مردہ جنازے کے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ  
واپس آنے کے لئے پیٹھ پھیرتے ہیں انتہی لمخضا (کتاب الروح۔ ص ۱۸۸)  
اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں جہاد اور اطاعت نقل  
کرتے ہیں۔ ابوالشیخ یعنی ابن جان (متوفی ۳۵۴ھ) نے عبید بن ابی مرزوق  
کی حدیث مرسل کو نقل کیا ہے کہ بدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں  
جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی  
خبر نہ ہوئی۔ پس آپ اس کی قبر سے گزرے اور فرمانے لگے۔ یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ  
کرام نے عرض کی کہ ام مہجن کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا  
کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی۔ ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے  
نماز پڑھائی۔ پھر یوں خطاب فرمایا۔ تولے کونسا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض  
کی۔ یا رسول اللہ کیا وہ سُنتی ہے؟ حضور نے فرمایا۔ تم اس سے زیادہ سننے والے  
نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل  
ہے (ص ۱۸۸)۔ اور حاکم و بیہقی نے یہ روایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے واپس ہوئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر  
شہداء کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اَشْهَدُ اَنْكُمْ اَحْيَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ فَرُوضُ وَهَم

کلمہ یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن عیسیٰ نے اس سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن جان نے  
ثقات میں شمار کیا ہے۔ (دیکھو لسان المیزان)

۲۔ وفاء و نفاذ و نفاذ و نفاذ جز ثانی۔ ص ۱۸۸ (نیز دیکھو فتح القدر شرح ہدایہ۔ جزء ثالث۔ ص ۹)  
میں ہے ردی ابن شہر بن ابن عمر اذ قال من مر علی هؤلاء الشہداء فسلم علیہم لیرزأو  
یردون علیہ الی یومہ القیامۃ۔ ترجمہ۔ ابن شہر نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما  
نے فرمایا۔ جو شخص ان شہداء کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہے۔ تو وہ قیامت کے دن تک سلام  
کا جواب دیتے رہیں گے۔ انتہی۔ فائدہ عمر بن شہبہ (متوفی ۲۶۳ھ) کی ثقافت پر ابن ابی حاتم







کیا کہ میں شہدائے اُحد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اُس وقت اس جنگل میں کوئی بیکار نے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا۔ السلام علیک پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے نکلتا سنا۔ میں سے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سنکر میرے بدن کا ہر رینگٹا کھڑا ہو گیا۔ اور یہی حق نے بروایت واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے اُحد کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شعب میں پہنچتے۔ تو باواز بلند فرماتے۔ سلام علیکم بما صبرتم ففعلتم عقیب الدار (تم پر سلام بدے اس کے کرم ثابت رہے۔ پس خوب ملا بچھلا گھر)۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو آتیں اور دعا فرماتیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو سلام کیوں نہیں

کے۔ اس حدیث کو علامہ سمهودی یوں نقل کیا ہے۔ س روی ابن شہبہ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء باحد علی رأس کل حول الحدیث اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کرنے آتے۔ تو وہ بھی شہدائے اُحد کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفا۔ جز ثانی۔ ص ۱۱۳) ۱۵  
۱۶ وفاء الوفا۔ جز ثانی۔ ص ۱۱۴ میں ہے۔ عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترقبہ و تصلی علیہ و قد تعلتہ بحجر۔ ترجمہ۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اُسے مرست کرتیں اور سنو اڑتیں اور ایک پتھر کے نشان سے اُسے معلوم کرتیں ۱۷



کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کرتی ہیں کہ  
 مجھے شہدائے اُحد کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا۔ اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔  
 میں نے اُس سے کہا۔ او حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی۔  
 اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھیکر گئیں۔ اُس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔  
 ہم نے یوں سلام عرض کیا۔ السلام علیک یا عظم رسول اللہ (اے رسول اللہ  
 کے چچا آپ پر سلام)۔ ہم نے اس کے جواب میں سنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ  
 اور یہ بتی نے کہا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن  
 محمد علوی کو کہ سنا میں نے ہاشم بن محمد عمری کو کہ کہتے تھے۔ میرے والد مجھے دینہ  
 منورہ میں جبکہ دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو  
 لئے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو میرے  
 والد نے باور بلند کہا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعلم عقی الدار (تم پر سلام  
 بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا بچھلا گھر)۔ جواب آیا۔ وعلیک السلام  
 یا ابا عبد اللہ۔ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا! کیا تو نے جواب دیا ہے؟  
 میں نے کہا۔ نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اور اُن کو  
 دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی  
 ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان  
 نہیں کر سکتے (تفصیل کے لئے دیکھو شرح الصدور۔ باب زیارة القبور و علم الموتی)  
 بزرگوار ہم)۔ شیخ الاسلام علامہ سمہودی تحریر فرماتے ہیں۔ انا نعتقد ثبوت الادراک  
 کالعلم و السماع لساائر الموتی فضلا عن الانبیاء و نقطع بعود الحیة لکن ثبوت  
 فی قبرة کما ثبت فی السنۃ و لم یثبت انه یموت بعد ذلک موتہ ثانیۃ  
 بل ثبت نعیل القبر و عذابہ و ادراک ذلک من الاعراض المشروطۃ بالحیۃ  
 لکن یکفی فیہ حیۃ جزء یقع بہ الادراک فلا یتوقف علی البنیۃ کما زعم  
 المعتزلۃ (وفاء الوفاء جز ثانی۔ ص ۳۳) ترجمہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ادراکات ثل علم



سماع کے تمام موتے (انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لئے ثابت ہیں۔ اور یہیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت کے لئے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور ثابِت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذابِ نعیم ثابت ہے۔ اور اس کی ادراک اُن اعراض میں سے ہے جن کے لئے حیات شرط ہے۔ لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے ادراک ہو سکے۔ پس یہ ادراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے۔ انتہی۔ اسی کے مطابق شیخ عبدالحی دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے۔ بدانکہ تمامہ اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بہ ثبوت ادراکات مثل علم و سمع و سائر اموات را از احادیث بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام۔ و قطع میکنیم بعود حیات ہر میت را در قبر چنانکہ در احادیث و روایات یافتہ است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عودے کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام قیامت ادراک ے کند (جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ ص ۲۷۵) \*

## سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سُنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا دونوں۔

## جواب

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے۔ اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے۔ فالنفس ہی الحاسة المدركة و ان لم تكن محسوسة فالاجسام والاعراض محسوسة والنفس محسوسة بها وھی القابلة لاعراضها المتعاقبة علیہا من الفضائل والذائل لقبول الاجرام لاعراضها المتعاقبة علیہا وھی المتحركة باختیارها الحركة للبدن



قس اور قہار وہی مؤثرۃ فی البدن متاثرۃ بہ تالم و تلذ و تفرح و تہزن  
 و ترضی و تغضب و تنحسم و تبأس تنجب و تنکر و تذکر و تنسی و تصحد و  
 تنزل و تعرف و تنکر و آثارہا ادل الدلائل علی وجودہا کما ان آثار الخالق  
 سبحانہ دالۃ علی جودہ و علی کمالہ فان دلالۃ الاثر علی مؤثرہ ضروریۃ  
 و تاثرات النفوس بعضہا فی بعض امر لا ینکرہ ذو حق سلیم و لا عقل مستقیم و لا  
 سیما عند تجریدہا نوع تجرید عن العلائق و العوائق البدنیۃ فان قواہا  
 تتضاعف و تنزاید بحسب ذلک و لا سیما عند مخالفتہا ہواہا و حملہا علی  
 الاخلاق العالیۃ من العظۃ و الشجاعۃ و العدل و السخا و تجنبہا سفسفا  
 الاخلاق و ردائلہا و سافلہا (کتاب الروح - ص ۳۳) ترجمہ - روح ہی احساس و  
 ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض  
 محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے۔ اور روح ہی ان فضائل  
 و ردائل کو قبول کرنے والی ہے جو اس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان  
 اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں۔ اور روح ہی اپنے  
 اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے۔ اور روح ہی بدن  
 میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے۔ اور الم و لذت پاتی ہے۔ اور خوش و  
 غمگین ہوتی ہے۔ اور راضی اور غصے ہوتی ہے۔ اور راحت و رنج اٹھاتی ہے۔  
 اور پسند و ناپسند کرتی ہے۔ اور یاد و فراموش کرتی ہے۔ اور چڑھتی اور اترتی ہے۔  
 اور شناسا و ناشنا ہوتی ہے۔ اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل  
 ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں  
 کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور روحوں کی ایک دوسرے میں تاثیریں  
 ایسی ہیں کہ حس سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنیہ سے  
 ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ روح کو قوی تجرد کے مطابق بڑھ  
 جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی



عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔ اسی بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا۔ اتنے ہی اُس کے قوت ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوت میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادب ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے جیسا کہ پہلے آچکے ہیں۔ پس موت کے بعد روح کی قوت سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا محض مکارہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے۔ تو اُس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اُسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سماع موتی سے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہدائے عظام جو کہ زندہ بحیات جسمانی ہیں۔ اس لئے ان کی رو میں بواسطت بدن سننتی اور جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ علامہ درقانی (شرح مواہب لہ نہیہ۔ مقصد عاشق۔ فصل ثانی فی زیارة قبرہ الشریف۔ جزء ثامن۔ حنفی) تحریر فرماتے ہیں۔

الرد من الانبياء رد حقیقی بالروح والجسد بجللته ولا كذلك الرد من غیر الانبياء والشهداء فلیس بحقیقی واما هو بواسطۃ اتصال الروح بالجسد لان بینہ و بینہا اتصال يحصل بواسطۃ المکن من الرد مع کون ارواحہم لیست فی اجسادہم وسواء الجمعة وغیرہا علی الاصح لکن لا مانع ان الاتصال فی الجمعة والیومین المکنفین بہ اقوی من الاتصال فی غیرہا من الاقام۔ ترجمہ۔ سلام کا جواب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے



ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ وہ تو جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے انتہی۔ اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سُنا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

## اعترض

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتے سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المغازی) میں ہے۔ عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انتم الان یسمعون ما اقول فذکر لعائشۃ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی حتی قرأت الآیۃ۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کوئٹے پر ٹھہر گئے اور فرمایا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بیشک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا آیت پڑھی۔



انتك لاتسمع الموتى الآية انتہی۔

## جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں۔ اور ان میں سے بعض مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس لئے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لئے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعة وعشرين رجلاً من صنادید قریش فقد فوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مجت وکان اذا طهر علی قوم اقام بالعرصة ثلاث لیال فلما کان بیدر الیوم الثالث امر بر ا حلتہ فشد علیہا رجلاً ثم مشی واتبعہ اصحابہ وقالوا ما نری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفة الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان بن فلان ویا فلان بن فلان ایساکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فہل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من جبار لا ارواح لہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ قال قتادة احياءہم اللہ حتی اسمعہم قوله فویبغوا وتصغیراً ونقمة وحسرة وندما۔ (صمیم بخاری۔ کتاب الغازی ترجمہ۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے جو ہمیں کے لئے حکم دیا۔ پس وہ بدر کے کوڑوں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ کوئیں میں ڈال دئے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم



کسی قسم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں  
 آپ کو تیسرا روز ہوا تو سواری پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔  
 پھر آپ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے۔ اور کہنے لگے۔ ہمارے  
 خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لئے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اُس کو میں کے کنارے پر  
 کھڑے ہو گئے۔ اور اُن مردوں کو اُن کے نام اور اُن کے باپ دادوں کے نام لے کر  
 یوں پکارنے لگے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم اس بات  
 سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول کی فرمانبرداری کرتے۔ بے شک ہم نے تو راست و درست  
 پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے  
 وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی عنہ عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے  
 کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے  
 دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت  
 قتادہ نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔  
 یہاں تک کہ اُن کو آپ کا قول سُنا دیا تاکہ ان کو سرزنش و ذلت نصیب نہ ہو۔  
 حسرت و ندامت ہو ایتے۔

حدثنا عبد الله حدثني ابی شافعان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ايام حتى جيفوا ثم اتاهم فقال  
 عليهم فقال يا امية بن خلف يا اباجهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا  
 شبيعة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم حقاً فاني قد وجدت ما  
 وعدني ربي حقاً قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتنا ديعهم بعد  
 ثلاث وهل يسمعون يقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى فقال  
 الذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا  
 مسند امام احمد بن حنبل - جزء ثالث - (۲) - ترجمہ - حدیث کی ہم کو  
 عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو عفان نے کہ حدیث کی



ہم کو جاننے ثابت ہے اور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ اُن کے پاس تشریف لائے۔ اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا۔ اے امیہ بن خلف۔ اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سُکر عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں۔ اور کیا وہ سُنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”تحقیق تو انہیں سنا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ انتہے۔

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مُردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اُس وقت وہ کفار مُردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے۔ اس لئے وہ اُس وقت گوش بدن کے ساتھ سُن رہے تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلمون کسی دوسرے صحابی سے پہنچی اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اُسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا۔ اور لیعلمون کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت



ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے۔ تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ  
 نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے  
 سُن رہے ہیں۔ مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن وانس سنیں۔ حضرت  
 ابن عمر کی روایت میں سماع کے ساتھ جو آلآن (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے  
 کہ وہ وقت اُن کفار کے سوال کا تھا۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت  
 کے بعد سات روز تک اِبتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوة الحیوان للدمیری (جزء  
 ثانی۔ ص ۱۷۷) میں ہے۔ مروی احمد عن طاؤس فی کتاب الزہد انہ  
 قتل اللہ الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ايام فکانوا یتجھون ان یطعم  
 عنہم تلك الايام۔ یعنی امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤسؓ سے روایت  
 کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں  
 اس لئے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔ اتنے  
 امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ قال المائزہ  
 قال بعض الناس الميت یسمع علما بظاہر هذا الحدیث ثم انکرا الماززی  
 وادعی ان هذا خاص فی هؤلاء وورد علیہ القاضی عیاض وقال یجمل سماعہم  
 علی ما یجمل علیہ سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر وفتنة التي لا مدفع  
 لها وذلك باجرائهم وادحیاء جزء منهم یعقلون به ویسمعون فی الوقت  
 الذی یرید اللہ هذا کلام القاضی وهو الظاہر المختار الذی تقتضیہ  
 احادیث السلام علی القبور واللہ اعلم (شرح مسلم للنووی۔ مطبوعہ  
 انصاری دہلی۔ جلد ثانی۔ ص ۳۷۷)۔ ترجمہ ماززی نے کہا کہ اس حدیث کے  
 ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سُنتا ہے۔ پھر ماززی نے اس سے انکار کر دیا

۱۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ شہد میں بوم ترویہ سے ایک روز پہلے کہ مشرق میں  
 بحالت حج آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کئے اور مجاہد الدعوات تھے ۱۲ +



اور دعوے کیا کہ یہ سُننا اُن کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۷۰۱ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سُننا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل قنہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے۔ اور قبر میں سُننا مُردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جز کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جسوقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے۔ اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم البتہ۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو۔ ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے۔ تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اُٹھے مُردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شب نوبت ہوتی۔ تو حضور اقدس کے اخیر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچکر ہوں خطاب فرماتے۔ السلام علیکم داس قوم مؤمنین الحدیث (سلام تم پر اسے مومن گھر والو)۔ علاوہ انہیں ترمذی شریف میں ابن ابی ملیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشی میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت المصلیٰ میں دفن کروایا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت

کے حبشی کہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے کذا فی معجم البلدان لیاقوت الحموی ۱۱



کو گئیں۔ اور وہاں تیم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا۔ واللہ لو حضر تک ما دفنت الا حیث مت ولو شہد تک ما نزلتک (خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال کے وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اور اگر میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کرنے آتی)۔ حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکانِ موت میں دفن ہوتے۔ اس لئے تھا کہ مکانِ موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لئے فرمایا کہ زیارتِ قبر کو جانا عورتوں کے لئے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماعِ روحانی کی ضرور قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ (اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْخَوَافِیَ) اور (وما انت بحسم من فی القبور) سماعِ موتے کے منافی نہیں۔ یہاں مزید توضیح کے لئے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔

تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا مردوں کو بجا کر جب پھر میں پیچھے دے کر۔ اور تو نہ دکھلا سکے اندھوں کو جب راہ سے بچلیں۔ تو تو سنا سکتا اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر۔ سو وہ حکم بردار ہیں۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْخَوَافِیَ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدَّعَیَّ اِذَا دَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ وَمَا اَنْتَ بِهَدِی الْعَمٰی عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تَسْمَعُ اِلَّا مَن یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَمَنْ یُّسَلِّمُوْنَ (نمل - ۶)

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھ اور نہ اُجالا۔ اور نہ سایہ اور نہ نور۔ اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے۔ اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے۔

وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا یَسْتَوِی الْاَحْیَاءُ وَلَا الْاَمْواتُ اِنَّ اللہَ یَسْمَعُ مَن یشاء



وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنَ فِي الْقُبُورِ  
 اِنَّ اَنْتَ اِلَّا نَذِيرٌ (فاطر - ۶)  
 اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی  
 ہے ڈر کی خبر پہنچانے والا۔

ان آیتوں میں مُرَوِّد اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں۔ اور  
 سابق اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اعمیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے۔  
 اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اور سایہ سے مراد ہشت اور  
 نُور سے مراد دوزخ ہے۔ اور زلزلوں سے مراد مومن اور مُرَوِّد سے مراد کفار ہیں۔ پس  
 مَنَ فِي الْقُبُورِ سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سَمِعَ سے مراد سماع قبول و انتفاع  
 کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار وعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح  
 کہ مُردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لئے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی  
 ہی تھی۔ موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تفسیر دارک میں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ  
 الْمَوْتِی کے تحت میں ہے۔ لَمَّا كَانُوا لَا يَعْوَنُ مَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَهْتَفِعُونَ  
 شَبَّهُوا بِالْمَوْتِی یعنی چونکہ کفار جو کچھ سُنتے تھے اسے یاد نہ رکھتے تھے اور نہ اس سے  
 فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لئے مُردوں کے ساتھ تشبیہ دئے گئے اُنہی۔ علامہ شیخ  
 محمد طہر صدیقی حنفی (متوفی ۱۳۹۹ھ) مجمع البہار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِی  
 اَمْحَا لَا تَقْدِرُ اَنْ تَوْفِقَ الْكَفَّارَ لِقَبُولِ الْحَقِّ یعنی تو کفار کو قبول حق کی توفیق  
 نہیں دے سکتا اُنہی۔ علامہ ابن قیم نے مقتولین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے۔  
 وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنَ فِي الْقُبُورِ فَمِنْ أَسْبَابِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى  
 أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَتَّخِذْ الْقَلْبَ لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْمَاعِهِ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُ  
 بِهِ كَمَا أَنَّ مَنَ فِي الْقُبُورِ لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْمَاعِهِمْ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَلَمْ  
 يَرُدَّ سَبْحَانَهُ أَنَّ أَصْحَابَ الْقُبُورِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا الْبُتَّةَ كَيْفَ وَقَدْ  
 أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ خَفَقَ نَعَالِ الْمَشِيعِينَ وَ  
 أَخْبَرَ أَن قَتْلَى بَدْرٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَخَطَابَهُ وَشَرَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ بِصِفَتِهِ  
 الْخُطَابِ لِلْحَاضِرِ الَّذِي يَسْمَعُ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنَ سَلِمَ عَلَى أَخِيهِ الْمَوْمِنِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ



و هذه الآية نظير قوله أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا  
مدبرين۔ وقد يقال نفی اسماع الصم مع نفی اسماع الموتى يدل على ان المراد  
عدم اهلیة کل منهما للسمع وان قلوب هؤلاء لما كانت میتة صماء کان  
اسماعها مستغنا بمنزلة خطاب المیت والا صم وهذا حق ولكن لا ینفی اسماع  
الارواح بعد الموت اسماع توبیخ و تقریح بواسطة تعلقها بالابدان فی  
وقت ما فهذا غیر الاسماع المنفی واللہ اعلم وحقیقة المعنی انک لا تستطيع  
ان تسمع من لم یشاء اللہ ان یسمعه ان انت الا نذیر ای انما جعل اللہ  
لک الاستطاعة علی الانذار الذی کلّفک ایا لا علی اسماع من لم یشاء اللہ  
اسماعه (کتاب الروح۔ ص ۷) ترجمہ آیت وما انت بمسمع من فی القبور  
کا سابق دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مُردہ دل کافر کو ایسا سُنا  
نہیں سناسکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مُردوں کو ایسا سُنا نہیں سن  
سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے  
بالکل سُنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر  
دی ہے کہ مُردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور آپ نے خبر دی  
ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سُنا۔ اور آپ نے اہل قبور پر  
سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سُنا ہو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی  
ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب  
دیتا ہے۔ یہ آیت دوسری آیت (انک لا تسمع الموتی) کی نظیر ہے۔ اور کبھی کہا  
جاتا ہے کہ بہروں کو سُنانے کی نفی مُردوں کو سُنانے کی نفی کے ساتھ ملکر دلالت کرتی  
ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سُنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے  
دل چونکہ مُردہ اور سخت ٹھوس ہیں۔ اُن کا سُنا ناممکن بمنزلہ مُردے اور بہرے  
کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے۔ مگر اُس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی



جو رد حوں کو بواسطہ تعلق بدن کسی وقت تو بیخ و بلامت کٹے کیا جائے۔ یہ  
اسماع اور ہے اور اسماع منفی اور ہے واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہ ہیں  
کہ آپ نہیں سنا سکتے اُس شخص کو جسے اللہ سنانا نہ چاہے۔ آپ تو نذیر ہی ہیں  
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے ساتھ مکلف کیا ہے اور اسی کی استطاعت دی  
ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں چاہا انتہے۔ پس ثابت  
ہوا کہ ان آیتوں میں سماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ اگر  
سباق و سیاق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی جائے۔ تو ہم کہیں گے  
کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑھوں سے ہے۔ اور وہ کیا ہیں۔ اجسام بے روح۔  
چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب موضع القرآن میں زیر آیت دما انت جسم من  
من فی القبور لکھتے ہیں۔ ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو  
وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے  
کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا۔“ ان آیتوں کی  
تاویل میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظر بر اختصار یہاں نقل نہیں  
کئے گئے +

قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے خود کلام شریف میں گور میں اور وہ یہ ہیں۔

وَقَالُوا لَیْصِلُنَّ اٰیَاتِنَا بِمَا تَدْعُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝ فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْلَ فَاَبْصَحُوا  
فِیْ دَارِ رَحْمَتِ جَهَنَّمَ فَنُتُوْا عَنْهُمْ وَقَالَ  
اٰیَقُوْا لِقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِیْ رَبِّیْ  
وَلَنْصَحْتُكُمْ اَكْمَ ۝ وَلٰكِنْ لَا تَحْبِبُوْنَ  
التَّصْحٰیفَ ۝ (اعراف - ۸)

اور اے اے صالح لے آہم پر جو وعدہ دیا  
ہے اگر تو بھیجا ہوا ہے۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے۔  
پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اور دھبے پڑے۔  
پھر اُن پھر ان سے اور بولا اے میری قوم میں  
پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور بھلا چاہا تمہارا  
لیکن تم نہیں چاہتے بھلا جانے والوں کو۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت مقتولین بدر  
بوجہ اعادہ روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدی آپ کا کلام سننا ۱۲ +



ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ تھے۔ تو خطاب عجب تھیرتا رہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک منزہ ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے۔

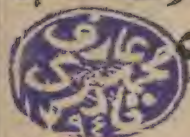
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ  
رَسُلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ  
فَلْيَفْتِنِ اَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝  
(اعراف - ع ۱۱)

پھر اُٹھا پھر اُن سے اور بولا اے قوم میں  
پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور  
بھلا چاہا تمہارا۔ اب کیا تم کھاؤں نہ مانتے  
لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ و آخر ج عبد بن حمید و ابو  
الشیخ عن قتادۃ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالات ربی  
ونصحت لکم قال ذکر لنا ان نبی اللہ شعیباً اسمع قومہ وان صالحاً اسمع  
الحدیث (در منشور جز ۳۲۸ - ص ۱۱۰)۔ ترجمہ۔ عبد بن حمید (متوفی ۳۴۹ھ)  
اور ابو الشیخ (متوفی ۳۵۴ھ) نے روایت کیا کہ حضرت قتادہ (متوفی ۱۱۷ھ)  
نے آیہ فتولی عنہم کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے  
اپنی قوم کو سنا دیا اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی  
سم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی قوم کو کہتے۔ حضرت عبد بن حمید  
وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب لکھی (مرقات شرح  
شکوۃ۔ جز اول - ص ۳۴۳)۔ اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و  
لفظ میں یگانہ روزگار ہونے کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر  
کے گوش بدن سے سننے کے راویوں میں سے ہیں۔



پس اسے برا اور ان اسلام ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے پیش کرتے  
ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں حضرت قتادہ  
تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا  
(ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب  
اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو (جو  
بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح  
کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین  
کو میدان بدر میں سنا دیا تھا۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع  
جسمانی تھا یعنی ان کی روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم دنیا میں  
سنتے ہیں۔ اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام  
والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سماع بھی جسمانی تھا۔ اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ  
کہ سماع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سماع موتے کا (انہی  
معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے



بر رسولان بلغ بامشرویس

اب ہم کتب فقہ کی اُن عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض حنفی  
بھائی مخالفہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں۔  
۱۔ (ومن قال لأخوان ضربتک فعبدی حر فمات فضربہ فهو علی  
الحیاء) لان الضرب اسم لفعل مؤلم یتصل بالبدن والایلام لا  
یتحقق فی المیت ومن یعذب فی القبر توضع فیہ الحیاء فی قول العامة

مکتبہ لبرانی میں مقتولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں بسند صحیح وارد ہے کہ حضور  
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یسمعون کما تسمعون ولكن لا یجیبون  
یعنی وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتے (زر قافی علی الموابہ  
جزء اول - ص ۳۳۳) ۱۳



(وكذلك الكسوة) لأنه يراد به التملك عند اطلاق ومنه الكسوة  
في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق الا ان ينوي به الستر وقيل بالعارسية  
ينصرف الى اللبس (وكذا الكلام والدخول) لأن المقصود من الكلام انها  
والموت بنا فيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت بزار قبره  
لا هو (هداية - باب اليمين في الضرب والقتل وغيره)

٣- (قوله وكذا الكلام) يعني اخا حلف لا يكله اقتصر على الحياة فلو كلفه  
بعد موته لا يحنث ان المقصود منه الافهام والموت بنا فيه فانه لا يسم  
فلا يفهم واورد انه صلى الله عليه وسلم قال لا هل القليب قلب بدر هل  
وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضى الله عنه انكم الموتى يا رسول الله  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع ما  
اقول من هؤلاء او منهم واجيب بانه غير ثابت يعنى من جهة المعنى  
والافهوف الصحيح وذلك بسبب ان عائشة رضى الله عنها ردت  
بقوله قللى وما انت بمسمع من فى القبور انك لا تسمع الموتى وبأنه  
انما قال على وجه الموعظة للاحياء لا الافهام الموتى كما روى عن علي رضى الله  
عنه انه قال السلام عليكم وار قوم مومنين اما نساءكم فنكحت واما  
اموالكم فقسمت واما دمركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما  
خبرنا عندكم وبانه مخصوص باو ربك تضعيفا للحسنة عليهم لكن بقى  
انه روى عنه صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسم فقال لم اذا انصرفوا  
دليط في كتاب الجنائز من هذا الشرح رفتح القدير مطبوعه مصر  
جزء رابع - ص ٦٤)

٣- (اذا احضر الرجل وجهه الى القبلة على شقه الايمن) ولحق الشرايع

على مضبوط سرخسى (متوفى ١٢٣٣ هـ) من به فان المقصود من الكلام الافهام  
وذلك لا يحصل بعد الموت (جزء تاسع - باب القضاء في اليمين - ص ٤٨)



لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذي  
قرب من الموت (هداية - باب الجنائز)

م - (قوله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتل في قوله  
عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو  
في القبر فليلحق بحقيقة ما روينا ونسب الى اهل السنة والجماعة  
وخلافه الى المعتزلة وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا  
ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله  
الا الله وان محمداً رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن  
حقيقته الا به ليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات  
مسلياً لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جملة العاصف يعني ان  
المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد  
الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت  
البحان للسؤال ففي النائدة مطلقاً ممنوع نعم الفائدة الاصلية منتفية  
وعندي ان مبنى ارتكاب هذا الجنائز هنا عند اكثر مشائخنا هو ان  
الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين  
بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتاً لا يحث لاني استفقد على ما يحث  
يقم والميت ليس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلى الله عليه وسلم  
في اهل القليب ما انتم باسمع لما اقول منهم واجابوا تارة بانه مسموع  
عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك  
والله تعالى يقول وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسهم الموتى و  
تارة بان تلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم حجة وزيادة حتى  
على الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه و  
يشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمعه قرع نعالهم افا انصرفوا اللهم الا



ان مخصوصاً ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعا بينه و  
بين الايتين فانها يفيد ان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالى شبه الكفا  
بالموتى لا فائدة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى الا انه على هذا  
يفتق التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينئذ  
لفظ موتا كرم في حقيقته وهو قول طائفة من المشائخ اذ هو مجاز باعتبار  
ما كان نظراً الى انه الآن حي اذ ليس معنى الحي الامن في بدنه الروح و  
على كل حال يحتاج الى دليل آخر في التلقين حالة الاحتضار (فتح  
القدير - جزء ثاني - ص ۹۹-۱۰۰)



## ترجمہ

۱- (اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو ماروں - تو میرا غلام آزاد ہے -  
پس وہ دوسرا فرمایا اور اس نے اس کو مارا - پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی)  
کیونکہ ضرب نام ہے در پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو - اور درد  
پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا - اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں  
عامہ مشائخ کے نزدیک حیات ڈالی جاتی ہے (اور یہی حکم ہے کسوت کا) کیونکہ  
اطلاق کے وقت اس سے مراد تلیک ہوتی ہے - اور اسی سے ہے کفارہ میں  
کسوت - اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت مشترک ہو - اور  
کہا گیا ہے کہ فارسی میں یہ قسم پہنچانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور  
دخول کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے - اور  
دخول سے مراد اس کی زیارت ہے - اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی  
ہے نہ کہ اس کی (ہدایہ - باب الیمین فی الضرب والقتل وغیرہ)

۲- (قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا  
تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی - پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا - تو



حانت نہ ہو گا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اس لئے  
 کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ بدر والوں سے فرمایا۔ کیا تم نے راست و درست پایا جو  
 تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا  
 رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم  
 میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور  
 دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جہت سے ثابت نہیں۔ ورنہ ہے تو صحیح میں۔ اور  
 اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے  
 اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انت لا تسمع الموتی)  
 سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندوں کے  
 لئے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ  
 سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ”سلام تم پر اے گھر والو مومنو! تمہاری عورتوں  
 نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اور تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے  
 ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے۔ ہماری خبر تمہارے پاس کیسا ہے؟“ اور بدیں طور  
 کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو۔ مگر یہ حدیث باقی رہ گئی  
 کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس  
 کی بابت اس شرح کی کتاب الجنائز میں لکھنا چاہئے۔ (فتح القدیر۔ جزء رابع ص ۱۷۱)  
 ۳۰۔ (جب آدمی مرنے کے قریب ہو۔ تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا چاہئے اور  
 اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہئے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے  
 کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت  
 ہے۔ (ہدایہ۔ باب الجنائز)

۳۱۔ (قرآن اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتیل اس حدیث میں



کہ جو کسی قتیل کو قتل کرے۔ تو اُس کے لئے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہئے اور نہ اس سے روکنا چاہئے۔ اور یہ یوں کرنی چاہئے۔ اے فلاں اے بیٹے فلاں کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تو دنیا میں تھا یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتی کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکالنا جائز نہیں۔ اس لئے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کافی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں۔ ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے۔ اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لئے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس حجاز کے ارتکاب کا معنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سنتا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان فی باب الیمین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا۔ پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا۔ تو یہ حادثہ نہ ہو گا۔ کیونکہ قسم اس پر منع ہوئی تھی جو سمجھتا تھا۔ اور مردہ ایسا نہیں اس لئے کہ سنتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہ بدر والوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا۔



کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی۔ اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب المثل ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں۔ یا اللہ اس اعتراض سے مخلصی نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لئے بطور مقدمہ کے قریب پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مُردوں کا نہ سُنتا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مُردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو۔ اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ (فتح القدیر۔ جزء ثانی۔ ص ۶۸-۶۹)

عبارت (۱) میں موت کے بعد ایلام و کلام متحقق نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کفایہ اور کنز الدقائق کی شرح روح ربیعہ عینی بحر مستخلص میں اور کافی شرح دانی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہیں مگر یہاں میت سے مراد جسم مُردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق وہ بدن کو نہ الٹا ہینچ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر



اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لئے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا جواب بصیغہ تریض علامہ ابن ہمام نے عبارت (۲) میں نقل کیا ہے۔ عبارت (۳) میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدر نے اپنے خیال کے موافق عبارت (۴) میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین متعذر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سننا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔ چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لئے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ وقت اعادۂ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتے اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتے بلیا ط حالت سابقہ کہا گیا اس لئے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لئے کوئی اور دلیل چاہئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجازی صورت بن سکتی ہے کہ عبارت بالا کا خلدہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے۔ ادراج کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع ہوتے کے منکر تھے اور سماع ہوتے سے ان کی یہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے۔



اور اُسے کچھ اور اک باقی نہیں رہتا۔ تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ وہ مشائخ معتزلی  
 الاصول حنفی الفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے  
 معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب النکاح فصل  
 محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے مساس وغیرہ امام  
 اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے  
 یوں لکھا ہے۔ فنقل ذالک عندہ لا ان الزم مخشری من مشائخ المذہب  
 وهو حجة فی النقل (رد المحتار جزء ثانی۔ ص ۲۰۲) یعنی مصنف نے  
 یہ مسئلہ جابر اللہ ز مخشری سے نقل کیا کیونکہ ز مخشری مشائخ مذہب سے ہے  
 اور وہ نقل میں حجت ہے انتہی۔ اور یہ قول بقید حوالہ اور مذکور ہوا کہ موت  
 کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی  
 طرف منسوب ہے اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی  
 کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں موت اکبر کو حقیقت پر محمول  
 کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین  
 سے منع کرتے ہیں۔ معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتدا میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط  
 بہت رہا ہے۔ اس لئے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے شکر یا کسی معتزلی کی تصنیف  
 سے یہ قول سہواً اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اُسے  
 نقل کرتے رہے۔ چنانچہ بحر الرائق (جزء سادس۔ ص ۱۸۷) میں ہے۔ وقد یقع  
 کثیراً ان مؤلفاً یذکر شیئاً خاطئاً فی کتابہ فیاتی من بعدہ من  
 المشائخ فینقلون تلك العبارة من غیر تغیر ولا تنبیہ فیکثر الناقلون  
 لها واصلها لواحد مخطی یعنی کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مؤلف کوئی بات غلطی  
 سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو  
 بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ جاتے  
 ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے انتہی۔ اسی مسئلہ سماع کے متعلق



علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر دارک میں اللہ یتوقی (الف) آیہ کی تفسیر میں سہو  
 سے سزا بخشی معزنی کا قول سند بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر کے بیباک کہ  
 اپنے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی نقوی لکھتے ہیں کہ زحمتی نے کشف میں  
 اپنی عقاید کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگا۔ یہی وجہ ہے کہ  
 علماء سے بعض فقہاء نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے (الفوائد البہیہ  
 فی تراجم الحنفیہ ص ۳۷) غرض عزم سماع موتے بدین معنی کہ موت کے بعد روح  
 کے لئے سماع و ادراک باقی نہیں رہتا یقیناً معزلہ کا قول سہو کتب  
 حنفیہ میں درج ہو گیا۔ اور یہ قباحت اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے  
 حنفی افراد معزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں  
 سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبد القادر حنفی مصری  
 (متوفی ۸۵۷ھ) نے جواہر مضیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے ایسے  
 معزذ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں  
 (۱) بشر بن غیاث مرسی متوفی ۳۷۰ھ۔ معزنی متکلم اور صاحب تصانیف  
 ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں۔ مگر امام ممدوح ان کو اچھا نہ  
 جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے  
 کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب  
 ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا  
 شرط بعض الترتیب فی جمیع العمر۔ یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء  
 اول ص ۱۶۵)۔ امام عبد الرشید بن ابی حنیفہ و لو ابی نے اپنے فتاویٰ میں  
 لکھا ہے۔ والرحمن لا اقلل ارحمن کی قسم میں نہ کروں گا۔ اس مسئلے میں  
 اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے۔ تو یقین نہ ہوگی۔ اگر مراد اقلد ہو۔ تو یقین  
 ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے۔ حالانکہ یہ  
 تفصیل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یقین ہی ہے کیونکہ رحمن



میں نیت معتبر نہیں (رد المحتار - جزء ثالث - ص ۵۴۵)

(۲) اسماعیل بن علی بن الحسین ابو سعد السمان متوفی ۳۴۵ھ - امام المعتزل تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے۔ مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے (جزء اول - ص ۱۵۶)

(۳) حسن بن عبد اللہ السیرانی النخعی متوفی ۳۵۰ھ - بغداد میں رہا کرتے تھے۔ اور علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے۔ مگر معتزلی تھے (جزء اول - ص ۱۹۶)

(۴) عبد اللہ بن احمد بن محمود البلیخی متوفی ۳۱۹ھ - معتزلی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں۔ پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی (جزء اول - ص ۱۵۷)

(۵) عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بغداد متوفی ۳۸۸ھ - حنفی معتزلی ہیں اپنے اعتدال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاسخ کی تفسیر ہے (جزء اول - ص ۳۱۵)

(۶) عبد السید بن علی بن محمد المعروف بابن الترمی متوفی ۳۴۲ھ - معتزلی حنفی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصنیف ہے (جزء اول - ص ۳۱۶)

(۷) علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری ۳۳۰ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طاقتہ اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں (جزء اول - ص ۳۵۳)

(۸) محمد بن احمد بن حامد بن عبیدہ البیکندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ - معتزل کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے۔ منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا۔ مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے (جزء ثانی - ص ۱۵۷)



(۹) محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے (جزو ثانی۔ ص ۷۱)  
 (۱۰) محمد بن شجاع اثلجی متوفی ۳۷۲ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں۔ صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے (ثانی۔ ص ۶۷)

(۱۱) محمد بن عبد اللہ بن الحسین متوفی ۳۸۴ھ۔ نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں امام الحنفیہ تھے۔ مگر معتزلی المذہب تھے (ثانی۔ ص ۶۳)  
 (۱۲) محمد بن عبد اللہ العسکری۔ خلیفہ ہمدی کے لشکر کے قاضی تھے۔ مگر معتزلی تھے (ثانی۔ ص ۷۲)

(۱۳) محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۸۵ھ۔ مشہور معتزلی ہیں (ثانی۔ ص ۷۱)  
 (۱۴) محمود بن عمر جارا اللہ زرخشری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ۔ مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے (ثانی۔ ص ۱۶)  
 (۱۵) ناصر بن ابی المکارم عبد السید بن علی المدطری متوفی ۵۶۸ھ۔ فقہ و لغت و عربیہ میں امام تھے۔ مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ وزرخشری کہا کرتے تھے (ثانی۔ ص ۷۱)۔

(۱۶) یحییٰ بن طاہر بن الحسین دمشقی ابو سعد الرازی متوفی ۵۷۷ھ۔ اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے۔ اور اپنے چچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے (ثانی۔ ص ۷۱)۔

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ سماع ہوتے پر اعتزال کا رنگ آگیا۔ تو کچھ تعجب نہیں۔ اب ہم مسئلہ یمن پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صنیر لامام محمد (متوفی ۳۲۰ھ) میں یوں ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم رجل قال لاخران ضربتك فعبدي حر فذات فضر به قال فهو على الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول باب اليه في القتل



والضرب) ترجمہ۔ امام محمد نے امام یحیٰی (ابو یوسف) سے اور امام یعقوب  
 نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا۔  
 اگر میں تجھ کو ماروں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس شخص  
 نے اس کو مارا۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یمن حیات پر مقصور  
 ہے۔ اور ایسا ہی حکم ہے کسوت اور کلام اور دخول کا آیت ہے۔ جامع الصغیر کا  
 یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے اس مسئلے کا بیسے قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔  
 چنانچہ علامہ ابن ہمام نکھتے ہیں۔ **أصل أن الأيمان مبنية على العرف**  
**عندنا لأعلى الحقيقة لا دويقة كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا على الاستعمال**  
**القرآني كما عن مالك رحمه الله ولا على النية مطلقا كما عن أحمد رحمه الله**  
**(فتح القدیر۔ جزء رابع۔ باب الأيمان في الدخول والتسكنی۔ ص ۳۳)**  
 ترجمہ۔ اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقت  
 لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ اور نہ استعمال قرآنی پر  
 جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام  
 احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے آیت ہے۔ لہذا یمن بالظرب یا یمن بالکلام کی صورت  
 میں یمن کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ چونکہ قسم  
 کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کے  
 ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لئے  
 اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ مگر جب اس کے  
 شہر حوں میں وہ عبارتیں نقل ہونی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا  
 طریق تطبیق کو جوئی الجملہ اطمینان بخش ہے تبسم نہ کیا جائے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا  
 کہ یہ قول معتزلہ سہو شہر حوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام  
 نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد  
 ملقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۂ روح کو نہیں مانتے



جیسا کہ کتاب المسائرہ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو سماع موتے میں نص ہے صرف اس واسطے رد کر دیا۔ کہ ان کے زعم میں آیہ اَنْتَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِی اور مَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنْ فِی الْقُبُورِ کے خلاف ہے حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی۔ جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر بیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیحہ کے جواب میں بول اُٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مَرْدُوں کو سننے کے لئے جیسا کہ حضرت علی کرم وجہہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین الحدیث حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مَرْدُوں کا استثنا ثابت کر رہی ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں

۱۔ علامہ سندھی حنفی رستوی رحمہ اللہ (۱) حاشیہ نسائی شریف میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں لطیف دے کر لکھتے ہیں۔ و بالجملة فالحدیث صحیح وقد جاء بسرف فخطئه غایر متجملہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کوئی طریق سے آئی ہے اس لئے اس کو غلط کہنا بے وجہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ انتہی۔

۲۔ شرح الصدور میں ہے۔ واخرج الحاكم في تاريخه نيسابور والبيهقي وابن عساكر في تاريخهم دمشق بسند فيه من مجهول عن سعيد بن المسيب قال دخلنا مقابر المدينة مع علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فنادي يا اهل القبور السلام عليكم ورحمة الله فخرجونا باخبار كرام تزيدون ان نخبركم فسمعنا صوتا من داخل القبر عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المؤمنين خبرنا عما كان بعدنا فقال علي اما ازواجكم فقد تزوجن واما اموالكم فقد اقسمت والاولاد فقد حشروا



جو میت کو جادو محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مُردے میں ایلام متحقق نہیں ہوتا  
حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم

فی رموز الیسامی والبناء الذی شہدتم فقد سکنا اعداءکم فہذہ اخبار ما عندنا  
فما اخبار ما عندکم فاجابہ میت قد تخرقت الاکفان وانت ثریب المشحور  
وتقطعت الجلود وسالت الاحداق علی الخدود وسالت المناخر بالیقہر  
الصدید وما قد مناہ وجدناہ وما خلفناہ خسفاہ ونحن مرتہنون بالاعمال  
(ص ۵۷)۔ ترجمہ۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند  
روایت کی جس میں ایک مجہول راوی حضرت سعید بن المسیبؓ روایت کرتا ہے کہ فرمایا حضرت سعیدؓ  
کہ ہم حضرت علی بن ابیطالبؓ کو کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس  
حضرت مولے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا۔ اے قبروں والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔  
تم ہمیں اپنی خبریں سنائو گے یا تم چاہتے ہو کہ ہم ہمیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ  
سُنا۔ اے امیر المؤمنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے  
پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیا اور تمہارے مال  
تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی۔ اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا  
اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہارے پاس کی خبریں کیا ہیں؟  
ایک مُردے نے آپ کو جواب دیا۔ ہمارے کفن پھٹ گئے اور بالی جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پڑا رہے ہو گئے  
اور آنکھوں کے ڈیلے پیکر رخساروں تک آ گئے اور نتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے۔ اور جو  
ہم نے آگے بھیجا تھا اُسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اُسے ضائع کیا۔ اور ہم اعمال میں مقید ہیں انتہی  
کے علامہ شیخ عبد القادر غنی لکھتے ہیں۔ و ذکر الرحمتی ایضا انه لیشکل علی قولہم ان الایلام  
لا یتحقق فی البیت ما جاء فی الاحادیث انه یؤذی البیت ما یؤذی الحی ولا ینحی علی  
من تأمل فی الاحادیث ان سماع الموقی لکلام الاحیاء محقق ولو لا ذلک لما کان لقولہ  
علیہ الصلاۃ والسلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ معنی لکن العرف یتقتضی الکلام



(مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے  
 سماع منصوص کو بلا دلیل سوال منکر و نکر کے لئے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ  
 وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبد القادر نے طبقات المحنفیہ میں  
 امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ مہدی لشکر کا قاضی  
 اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام المحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتے کے ثبوت  
 میں جو دلائل قاصرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے  
 ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں  
 بہر رنگے کہ خواہی جامہ مے پوش - من از انداز قدرت مے شناسم  
 اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ انصاف پسند  
 طبیعتوں کے لئے کافی لکھا جا چکا ہے۔



## آٹھواں باب

عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف  
 اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں سے اقتباسات  
 ذیل مع ترجمہ اردو ہدیہ ناظرین ہیں۔

مع الاجساء لامع الموقی (التحریر المختار لورد المحتات جز ثانی - ص ۳۳) ترجمہ اور حتمی  
 یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جاتا ہے  
 و حدیثوں میں آیا ہے کہ مردے کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں  
 در کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندگی کلام کو سُنا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سنا  
 ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ کے کچھ معنی نہ تھے۔  
 لیکن عرف کا مقتضا یہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہو نہ کہ مردوں کے ساتھ۔ اُنہی



(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم اذا مات عرض عليه مقعدة بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة (صحيح بخاري - باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي)

(٢) وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة او النار لا يدل على ان الروح في القبر ولا على فناءه دائماً من جميع الوجوه بل لها اشراف و اتصال بالقبر وفناءه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعدة فان للروح شأن آخر تكون في الرفيق الاعلى في اعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الاعلى وانما يغلط اكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد ان الروح همما يهتد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم يمكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فتد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى دائماً ويردها الله سبحانه في القبر فتد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقدر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون سريرة الحركة والانتقال كالمح البصر واما ان يكون المتصل منها بالقبر وفناءه بمنزلة شعاع الشمس وجزمها في السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الباق وتبجد الله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده في ايسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط



فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن  
النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب  
عبدى في عليين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار  
لحظة وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضى الله عنهما  
حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون  
ذلك الروح بين جسده واكفانه - وقد ذكر ابو عبد الله بن مندة  
من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد  
عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالخابة  
فاذركنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة  
من القبر ما سمعت احسن منها فبعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله المرء تعلم ان الله قبض ارواحهم  
فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان  
الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت  
ارواحهم الى مكانهم الذى كانت به - ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال  
ارواحهم من العرش الى الثرى ثم انتقالها من الثرى الى مكانها ولهذا  
قال مالك وغيره من الأئمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت  
وما يراها الناس من ارواح الموتي ومجيئهم اليهم من المكان البعيد امر علمه  
عامه الناس ولا يشكون فيه والله اعلم وأما السلام على اهل القبور  
وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على اقلية  
القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الرفيق  
الاعلى صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه عند قبره ويودع سلام المسموع عليه  
وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء في الجنة وفيهم يعلم  
عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم



عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد وقد ثبت أن ارواحهم  
 في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطشك عن كون الروح  
 في الملاء الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها  
 وقد نو حتى ترد عليه السلام وللروح شأن آخر غير شأن البدن وهذا  
 جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله ست  
 مائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكانت  
 من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع مركبتيه بين مركبتيه ويديه على  
 فخذه وما اظنك يتسع بطانك انه كان جنشد في الملاء الأعلى  
 فوق السموات حيث مستقرة وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم  
 هذا الذنوفان الصديق بهذا له قلوب خلقت له واهلت لمعرفته ومن  
 لم يتسع بطانته لهذا فهو اضيق ان يتسع للايمان بالنزول الالهى الى  
 سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق سمواته على عرشه رالى ان قال و مما  
 ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسب حال الارواح  
 من القوة والضعف والكبر والصغر فالروح العظيمة الكبيرة من ذلك  
 ما ليس لمن هو دونها وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت  
 اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كيفياتها وقواها وابطائها  
 واسراعها والمقاومة لها فالروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه  
 وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود  
 الى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهيينة المجبوسة في علائق  
 البدن وعوائقه فاذا كان هذا هي مجبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت  
 وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في اصل شأنها روحا عليه  
 تركيبة كبيرة ذات همة عالية فهذه ولها بعد مفارقة البدن شأن  
 آخر وفعل آخر وقد تواترت الروايات من اصناف بني آدم على فعل الارواح



بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش  
 الكثيرة بالواحد والاثنتين والعدد القليل ونحو ذلك وكما قدر ربي النبي  
 صلى الله عليه وسلم ومعه ابوبكر وعمر في النوم قد هزمت ارواحهم  
 عساكر الكفر والظلم فاذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم و  
 عددهم وضعف المؤمنين وقتلتهم ومن العجب ان ارواح المؤمنين المتحاربين  
 المتعارفين تتلاقى بينها اعظم مسافة وابتعدا فتسالهم وتتعارف  
 فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيرة فاذا رآه طابق ذلك ما  
 كان عرفته به روحه قبل رويته قال عبد الله بن عمر وان ارواح  
 المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى احدهما صاحبه قط ورفعه  
 بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم - (كتاب الروح ص ١٦٢-١٦٦)  
 (س) ومعلوم بالضرورة ان جسدا صلى الله عليه وسلم في الارض طرى  
 مطرا وقد سأل الصحابه كيف تعرض صلاتنا عليك وقد امنت فقال  
 ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولو لم يكن جسده في  
 ضريحه لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان الله وكل بقبور ملائكة  
 يبلغونه عن امته السلام وصح عنه انه خرج بين ابى بكر وعمر وقال  
 هكذا نبعث - هذا مع القطع بان روحه الكريمة في الرقيق الاعلى في  
 اعلى عليين مع ارواح الانبياء وقد صح عنه انه رأى موسى قائما  
 يصلى في قبره ليلة الاسراء ورأاه في السماء السادسة او السابعة فالروح  
 كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر واشراف عليه وتعلق به بحيث  
 يصلى في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرقيق الاعلى ولا تنافي  
 بين الامرين فان شان الارواح غير شان الابدان وانت تجد الروحين  
 المتماثلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وان كان بينهما بعد  
 المشرقين وتجد الروحين المتماثلتين المتباغضتين بينهما غاية البعد



وان كان جسدا هما متجاورين متلاصقين وليس نزول الروح وصعودها  
وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فانها تصعد الى ما فوق السموات  
ثم تهبط الى الارض ما بين قبضها ووضع الميت في قبورها وهو من  
يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها وعودها الى  
البدن في النوم واليقظة (كتاب الروح - ط ٦٩)

(٣) واما قول من قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض  
تذهب حيث شاءت فهذا اروي من سلمان الفارسي والبرزخ هو  
الحاجز بين شيئين وكان سلمان اراد بها في ارض بين الدنيا والاخرة  
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوي فانها قد فارقت  
الدنيا ولم تلج الاخرة بل هي في برزخ بينهما فارواح المؤمنين في برزخ  
واسع فيه الروح والريحان والنعيم وارواح الكفار في برزخ ضيق  
فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون  
(كتاب الروح - ص ١٤٢ - ١٤٥)

(٥) وان لها شأنا غير شأن البدن وانها مع كونها في الجنة فهي في  
السماء وتتصل بفضاء القبر وبالبدن فيه وهي اسرع شئ حركة وانقالا  
وصعودا وهبوطا وانها تنقسم الى مرسلة ومحسوسة وعلوية وسفلية  
ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم والمم اعظم مما كان  
لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهنالك الحبس والامر والعذاب والمرض  
والمحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق وما اشبه  
حالاتها في هذا البدن بحال البدن في بطن امه وحالها بعد المفارقة  
بحالها بعد خروجها من البطن الى هذه الدار فلهذه النفس اربعة دور  
كل دار اعظم من التي قبلها - الدار الاولى في بطن الام وذلك المحصر  
والضيق والغم والظلمات الثلاثة الدار الثانية هي الدار التي نشأت



فیها دألفتها واكتسبت فیها الخیر والشر واسباب السعادة والشقاوة -  
والدار الثالثة دار البرزخ وهی اوسع من هذه الدار واعظم بل  
نسبتها اليها كنسبة هذه الدار الى الاولى - الدار الرابعة دار القرام  
وهی الجنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلها فی هذه الدور طبقا  
بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها  
وهی التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها اليها ولها فی كل دار  
من هذه الدور حكم وشان غير شان الدار الاخرى (كتاب الروح ص ۱۸۸)

(۶) و مقام علیین بالاسم هفت آسمان است و پائین آن متصل سدره  
المنتبه است و بالاسم آن متصل بپایه راست عرش مجید و ارواح نبکان بعد  
از قبض در آنجا می رسند و مقربان یعنی انبیاء اولیا در آن مستقر می مانند و  
عوام صلحا را بعد از نویسانیدن نام و رسانیدن نامهای اعمال بر حسب مراتب  
در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاه زمزم قرار می دهند و تعلقی  
به قبر نیز این ارواح را می باشد که بحضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر  
و درستان بر قبر مطلع و متانفس میگردند زیرا که روح را قرب و بعد مکانی مانع  
این دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری است که ستاره  
های هفت آسمان را درون چاه می تواند دید (تفسیر عزیزی پاره عم سورة الطافین)

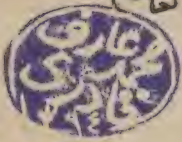
(۷) ذکر العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعرازی فی کتاب  
الجواهر والذمیر ان بعض مشایخه ذکر له ان الله تعالى وکل بقدر  
الولی ملکا یقضى حوائج الناس كما وقع للامام الشافعی ولسده فقیسه  
وسیدی احمد البدوی رضی الله تعالى عنهم بعضی فی انقاذ الاسبغ من  
بدن من أسره من بلاد الفرنج و قارة یخرج الی من قبله بنفسه یقضى  
حوائج الناس لان للاولیاء الا - اذ فی لی الذمیر و السراج الامور ثم  
تحقیق قبله قارة یخرج الولی من قبره و یقضى علیه المحفوقون



من الصوفية ان الامر في عالم البرزخ والآخرة على خلاف عالم الدنيا  
 فينحصر الانسان في صورة واحدة يعنى في عالم الدنيا المسمى بعالم الشهادة  
 الا الاولياء كما نقل عن قضيب البان انه رؤى في صور كثيرة وسر  
 ذلك ان روحانيتهم غلبت جسمانيتهم فجاز ان يرى في صور كثيرة  
 وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا بى بكر لما قال وهل يدخل  
 احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان يكون منهم وقالوا  
 ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا صلى الله عليه وسلم ربما تظهر  
 في صورة سبعين الف صورة ذكر ذلك المحقق ابن ابي حمزة فاذا جاز  
 الارواح الاولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فترى  
 في صور مختلفة لخلقة روحانيتهم جسمانيتهم فاحرى ان لا تنحصر  
 ارواحهم في صورة واحدة في عالم البرزخ الذى الروح فيه اغلب  
 على الجسمانية وقالوا ايضا الولي اذا تحقق في الولاية مكن من التصور  
 في صور عديدة وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة  
 فالصورة التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآها آخر في مكان  
 آخر في ذلك الوقت حق ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت  
 واحد لان فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح  
 ان ترى في صور عديدة في راس الدنيا لمن تحقق في الولاية فاحرى ان  
 ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذى الغلبة فيه للروح على  
 الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح ان النبي صلى الله عليه  
 وسلم رأى موسى قائما يصلى في قبلة ليلة الاسراء ورآه في السماء  
 السادسة تلك الليلة وقد اثبت السادة الصوفية عالما متوسطا  
 بين الاجساد والارواح سموه عالم المثال وقالوا هو الطيف من عالم  
 الاجساد واكثف من عالم الارواح وبنوا على ذلك تجسدا الارواح



و ظہور ہا فی صور مختلفہ من عالم المثال وقد یستأثر لذلک من قوله تعالیٰ  
 فتمثل لہا بشرًا سویا فتکون الروح کر و ح جبرئیل علیہ السلام مثلاً  
 فی وقت واحد مدبرۃ لشبکہ ولہذا الشبکہ المثالی فاذا جاز تجسد  
 الارواح و ظہور ہا فی صور مختلفہ من العالم المثالی فی عالم الدنیا  
 ففی البرزخ اولی و علی هذا فالذی یمخرج من القبر الشبکہ المثالی هذا  
 تحقیق المقام و لیس وراء عبادان مقام (کتاب نفحات القرب والاتصال  
 باثبات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال لشبکہ الاسلام  
 السید شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ)



## ترجمہ

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے۔ تو صبح و شام کے وقت اُس کا  
 مقام اس کی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں ہے تو اہل بہشت مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے  
 ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا  
 مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے (صحیح بخاری  
 باب المیت یعرض علیہ بالغداۃ والعشی)

(۲) ہم بیان کر آئے ہیں کہ میت پر بہشت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش  
 کیا جانا اس امر پر دالت نہیں کرتا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا  
 قبر کے آس پاس ہوتی ہے۔ بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور  
 اتصال ہوتا ہے۔ اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ  
 روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور  
 اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے  
 تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اُس پر لوٹا دیتا ہے۔ اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے



حالا کہ روح اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معہودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو اُن کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ محض غلط ہے۔ بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ما من احد یسلم علی الارواح الا رد اللہ علی روحی حتی یرد علیہ السلام یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں روح کے لوٹنے سے مراد اتفاقات روحانی ہے۔ جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ تو آپ کی روح دوائر بشیرہ کی طرف تنزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں۔ مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟۔ شیخ علامہ الدین قزوینی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے۔ اور اسی پر محدثین و فقہاء محققین کا اجماع ہے۔ ایسا ہونا امت کے امن کا باعث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ آحاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے



پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰؑ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے۔ یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعلہ آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مُردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور اُسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے۔ اور فرشتہ اُس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے۔ اور میت کے غسل اور اُٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براء بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے کا نامہ علیین میں لکھو۔ پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تہیز و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے

ایک باغ ہے۔ پس حضورؐ کا روضہ شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام و الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی حیات جسمانی ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جذب القلوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات جسمانی انبیاء علیہم السلام و الصلوٰۃ والسلام کا قائل نہیں۔ لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے۔ مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے ۱۲



غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں۔ پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔ اور حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے اسماعیل بن طلحہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (طلحہ) سے کہہا۔ میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا۔ اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قرأت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی رو میں قبض کر لیں۔ پس ان کو زبردہ و یا قوت کی قندیلوں میں رکھا۔ پھر ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے۔ تو ان کی رو میں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے۔ تو ان کی رو میں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔ پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی رو میں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اس پر اسطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی رو میں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے واللہ اعلم۔

رہا اہل قبور کو سلام و خطاب۔ سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی رو میں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے مگر قبر فریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر

یہ شہدائے اُحد میں سے ہیں۔ دیکھو حاشیہ ص ۷



رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحیں بہشت میں ہیں۔ اور اُن کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اُحد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیسرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہئے کہ روح ملائکہ اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سُن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بازوؤں کے ساتھ دیکھا جن میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اُس وقت آسمانوں کے اوپر ملائکہ اعلیٰ میں تھے جہاں اُن کا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لئے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے۔ وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اُترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے

کہ اس سے پہلے سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ وہ جبائے اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں عرش نہ تھا۔ اس سے پہلے کیا حقیقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لئے نہ کہ بیٹھنے کے لئے۔ آیہ ثم استوی



کہا، اور جاننا چاہئے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس لئے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔ اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو۔ اس میں وہ تصرف اور قوت اور ہمارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے۔ تو کیا حال ہو گا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں۔ اور اصناف بنی آدم کے رؤیا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روحيں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ

علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادۃ ملزوم۔ پس معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا۔ تو اس میں حسب مقتضای حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علیہ بنا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اعظم المخلوقات ہے۔ جب اس میں نفاذ ولایت آتی ہے۔ تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے۔ ثم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔ فافہم ۱۲



ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا۔ اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی رو میں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہمنشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے۔ تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے تسہیل پہچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں۔ اور بعض نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ (کتاب الروح - ۱۶۲ - ۱۶۶)

(۱۳) یہ بالبداہت معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور باری ہو و امی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا۔ تو آپ ایسا جواب نہ دیتے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

اے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقہً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔ ۱۲ +



دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی۔ اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیقِ اعلیٰ میں تھی۔ اور ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نرالی ہے۔ اور تو دو متماثل مناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا۔ اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ اور دو متنافر متباغض روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں۔ اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اُس جنس کا نہیں جو بدن کے لئے ہے کیونکہ روح توقض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا۔ اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ (کتاب الروح - ص ۶۹-۷۰)

(۴) لیکن قول اُس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں جاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور دو چیزوں کے درمیان حاجز کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں جاہتی ہیں۔ اور یہ قول قوی ہے۔ کیونکہ یہ روحیں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی روحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی روحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "اور ان کے



بیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔“ (کتاب الروح - ص ۱۴۷)

(۵) روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے۔ اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے متصل ہوتی ہے۔ اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روشنی ہے۔ اور اس کی قسمیں یہ ہیں۔ ۱۔ مرسدہ۔ محبوبہ۔ علویہ۔ سفلیہ۔ اور بدن سے مفارقت کے بعد روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں ہونے کی حالت سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لئے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر اور تنگی اور غم اور تین تار یکیاں ہیں۔ اور دوسرا دار وہ ہے جس میں رو حیں نشو و نما پاتی ہیں اور جس سے وہ الفت رکھتی ہیں۔ اور جس میں وہ نیکی بدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار دار برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے دہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دار القرار ہے۔ اور وہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اُس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اُسی کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لئے آمادہ کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم دشان ہے وہ دوسرے دار کے حال سے مختلف ہے۔ (کتاب



المنہج

(۶) مقام علیین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اُس کا حصہ زیرین سدرۃ کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل ہے۔ نیکوں کی روہیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں۔ اور مقربین یعنی انبیاء و اولیاء اُس مقام میں رہتے ہیں۔ اور عام نیکوں کو نام لکھانے اور اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دُنیا میں یا آسمان وزمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور اُنس پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ مکانی قرب و بُعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا۔ اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہے (تفسیر عزیزی۔ پارہ عم۔ سورہ طہ)۔

(۷) عارف ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب جواہر و در میں ذکر کیا ہے کہ کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیسہ اور سیدی احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے فرشتوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لئے چلنا پھرنا اور اُن کی روحوں کے لئے آزادی ہے اھ۔ مصنف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے الخ)۔

کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے سوئے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بھید یہ ہے



کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے۔ کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص بہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟) کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ”ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے۔ اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب کلیہ ہو جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جریر نے ذکر کیا ہے پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رو میں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہی صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے۔ اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آئی حق ہے۔ اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اُسی وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی الولاية کی روح کے لئے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں

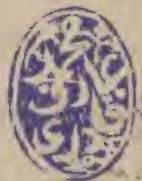
حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں فہل يدعی احد من تلك الابواب کلہا پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے پایا جائے گا؟ (مشکوۃ، کتاب الزکوۃ۔ باب فضل الصدقہ ص ۱۲)



ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اُسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرًا سویتا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی تدبیر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عقائد ان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ (نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف لاویا واللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال شیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی المحموی الحنفی)

# نواں باب

## اہل قبور سے استمداد



استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے قریب ہو

کہ یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے +

یہ رسالہ شفاء الاستقام للعلامة السبکی رحمہ اللہ کے اخیر میں مشتمل ہے



حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگئے۔ ”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر میری  
رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری ظاں حاجت  
پوری کر دے۔“ یا صاحبِ قبر کو یوں پکارے۔ ”اے خدا کے پیارے بندے  
میری شفاعت کر۔ اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری ظاں حاجت پوری کر دے۔“  
ہر دو صورت میں معطی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ اور  
صاحبِ قبر درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استمداد  
کو شرک کہا جائے۔ تو چاہئے کہ حالتِ حیات میں بھی صالحین سے توسل اور  
طلبِ دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ چنانچہ  
قرآن کریم میں ہے۔ و تعادونوا علی البر و التقوی (اور آپس میں مدد  
کر و نیکی اور پرہیزگاری پر)۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ  
و السلام سے حکایت مذکور ہے۔ من انصاری الی اللہ (کون میرے مددگار  
ہیں اللہ کی راہ میں)۔ جس کے جواب میں حواری کہتے ہیں۔ نحن انصار اللہ  
(ہم اللہ کے مددگار ہیں)۔ اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے فاعینونی  
بقوۃ ا جعل بینکم و بینہم سدا (کہا)۔ یعنی سو مدد کرو میری  
محنت میں بنادوں تمہارے ان کے بیچ ایک دھابا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی  
رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

امام حجتہ الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات دے ہوے توسل و تبرک  
جویند۔ بعد از موتش نیز تو اوں جست۔ و این سخن موافق دلیل است۔ چہ بقاے  
روح بعد از موت بدلائل احادیث و اجماع علماء ثابت است۔ و متصرف  
ہد حیات و بعد از مات روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است۔  
و ولایت عبارت از فنا فی اللہ و بقا بدوست۔ و این نسبت بعد از موت اتم  
و اکمل است۔ و نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائر با روح مزور  
موجب انعکاس اشعہ لمعات انوار و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرآت برآت۔



ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اُسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین میں ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فَمَثَلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عبادان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ (نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف لاولیا واللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی المحمومی الحنفی)

# نواں باب

## اہل قبور سے استمداد



استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے قریب ہو

کہ یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے ۱۲ +

۱۳ + یہ رسالہ شفاء الاستقام للعلامة السبکی رحمہ اللہ کے اخیر میں منضم ہے



و اولیاً را ابدان مکتسبہ ثانیہ نیز بود کہ بدان ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبان  
 کنند۔ و منکران را دلیل و برهان بر انکار آں نیست (تکمیل الایمان - ص ۳۳)۔  
 اگر منکرین اپنے انکار کی جو بیہ بنائیں کہ موتے سنتے نہیں۔ تو اس کی تردید  
 کما حقہ ہو چکی ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے  
 تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے۔ بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے  
 بھی آچکا ہے۔ کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔  
 شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ البالغہ (جزء اول - باب اختلاف احوال الناس  
 فی البرزخ - ص ۳۳) میں طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ درہما  
 اشتغل ہو لا باعلاء کلمۃ اللہ و فسر حزب اللہ و سماکان لم لم  
 خیر باین آدم۔ یعنی کبھی ہم پاک رو میں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے  
 لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں۔ اور کبھی بنی آدم پر افاضہ خیر کے لئے  
 نازل ہوتی ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ  
 ثم امات فاقبرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں  
 لکھتے ہیں۔ و نیز در سوختن باتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب  
 آں علاقہ روح از بدن انقطاع کلی مے پذیرد۔ و آثار ایں عالم بآں روح کمتر  
 میرسد و کیفیات آں روح بآں عالم کمتر سمایت میکند۔ و در دفن کردن چوں  
 اجزائے بدن ہتمامہ یکجا مے باشند۔ علاقہ روح با بدن از راہ نظر و عنایت بحال  
 مے ماند۔ و توجہ روح بآثرین و مستانسین و مستفیدین بآں سہولت مے شود کہ  
 بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار ایں عالم از  
 صدقات و فائزہ و تلاوت قرآن مجید چوں در آں بقعہ کہ دفن بدن اوست  
 واقع شود بآں سہولت نافع مے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است  
 و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر این است کہ از اولیائے  
 مدفونین و دیگر صالحی مے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است۔ و آہنارا افادہ



واعانت نیز مقصور بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ اس چیز کا اصلاً نسبت بآہنا در اہل مذہب آہنا نیز واقع نیست انتہی۔ شاہ صاحب دوسری جگہ (سورۃ الشقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و بعضی از خواص اولیاء اللہ ما کہ آملہ جارح تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ۔ و استغراق آہنا بجهت کمال و سعت مدارک آہنا مانع توجہ بایں سمت نمیکردہ و ادسیاں تحصیل کمالات باطنی از آہنہ منایند۔ و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آہنہ طلبند و مے یابند۔ و زبان حال آہنا در آنوقت ہم مترنم بایں مقامات است۔ ع من آیم بجای گر تو آئی بہ تن۔ انتہی۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات شریف (جلد دوم۔ مکتوب ۵۸) میں تحریر فرماتے ہیں۔ ہر گاہ جتیاں را بتقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ مشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع آرند۔ ارجح کسل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است و چہ احتیاج بہ بدن دیگر۔ ازین قبیل است آنچه از بعضی اولیاء اللہ نقل میکنند کہ در یک آن در اکنہ متعددہ حاضر میگردد و افعال متباہتہ بوقوع مے آرند انتہی۔ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے۔ سیدی احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علما و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزی شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید کہ امداحی اقوی است یا امدادیت۔ من بگفتم قوی مینگوید کہ امداحی قوی تر است و من مے گویم کہ امدادیت قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بساط حق است و در حضرت اوست۔ و نقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر از آن است کہ حصراً و احصاء کردہ شود۔ و یافتہ نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و رد کنند ایں را انتہی۔ علامہ شطنوفی بیہجۃ الامرار میں شیخ عقیل منہجی رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ و هو احد الاربعۃ الذی قال



فيهم الشيخ علي القرشي رضي الله عنه رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون  
 في قبورهم كتصرف الاحياء الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي  
 والشيخ عقيل المنجي والشيخ حياطة بن قيس الخرافي رضي الله عنهم يعني يهيم  
 ان چار بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں شیخ علی قرشی رضی اللہ عنہ نے  
 یوں فرمایا ہے کہ میں نے مشایخ میں سے چار کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں  
 کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں شیخ عبد القادر شیخ معروف کرخي۔  
 شیخ عقیل منجی اور شیخ حیات بن قیس خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔  
 بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور منع پر  
 بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد  
 مسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى (نہ باندھے جائیں گے مگر  
 تین مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ)۔ یہ حدیث  
 بے شک صحیح ہے۔ مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مانعین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ  
 شیخ ابن حجر مکی ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں۔ قلت ليس معنى  
 الحديث ما فهم لما ياتي موضحا دأبنا معنا لا تشد الرحال الى مسجد  
 لاجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه الا الى المساجد الثلاثة  
 لتعظيمها بالصلاة فيها وهذا التقدير لا بد منه عند كل احد ليسكون  
 الاستثناء متصلا ولان شد الرحل الى عرفة لقضاء النسك واجب  
 اجماعا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها وهو لطلب العلم سنة  
 واجب وقد اجمعوا على جواز شدةها للتجارة وحوادث الدنيا فحوائج الآدمر  
 لا سيما ما هو الكد لها وهو الزيارة للقبر الشريف اولى مما يدل ايضا  
 لتاويل الحديث بما ذكره النصريح به في حديث سنده حسن وهو قول  
 صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطى ان تشد رحالها الى مسجد يبتغى فيه  
 الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى (الجوهر



المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم۔ ص ۱۶) ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثناء متصل ہو اور اس لئے کہ عرفات کی طرف فریضہ حج کے ادا کرنے کے لئے سفر کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرنا اور دار الکفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے) اور وہ طلب علم کے لئے ہونا ہے (سنت یا واجب ہے۔ اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور دنیوی حوائج کے لئے سفر کرنا جائز ہے۔ لہذا آخر دوی حوائج کے لئے اور بالخصوص اس کے لئے جو ان میں سب سے اہم و اہم ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ لا یبتغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد یتغی فیہ الصلاۃ الحدیث (نہ چاہئے کہ اونٹنی کے

۱۔ و قد روی ابن شیبہ بسند حسن ان اباسعید یعنی الخدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عندہ الصلاۃ فی الطور فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد یتغی فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام و مسجدی هذا المسجد الاقصی (وفاء الوفا للسید ہودی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳۷) ترجمہ۔ ابن شیبہ نے بسند حسن روایت کی کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ چاہئے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں۔ الخ۔ ۱۲۔



کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوئے مسجد حرام  
 اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے) انتہی۔ علامہ شہاب خفاجی حنفی شافعی  
 قاضی عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں۔ والصحیح اند ماؤل ائی لانشد الرحا  
 لنذر العبادۃ الا فیہا ولذا قالوا لو نذر الصلۃ فی غیرہا لم تلزمہ  
 فلا یکرہ لہ شد الرحل لبعض الاماکن المتبرک بہا اولیٰ زیارۃ من  
 فیہا من الصالحین اولیٰ طلب العلم بل قد یکون هذا واجبا علیہ (نسیم <sup>الرض</sup> یا  
 جزء ثالث - ص ۵۵)۔ ترجمہ۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ماؤل ہے۔  
 یعنی نذر عبادت کے لئے ان تین مسجدوں کے سوا اور کی طرف کجاوے نہ  
 باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا  
 کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے۔ تو اسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک  
 مکانوں کے لئے یا وٹوں کے صالحین کی زیارت کے لئے یا طلب علم کے لئے  
 سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے انتہی۔ علامہ شامی  
 (رد المحتار۔ جزء اول۔ ص ۶۶) لکھتے ہیں۔ و رد الغزالی بوضوح  
 الفرق فان ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستویۃ فی الفضل فلا فائده  
 فی الرحلة الیہا۔ و اما الاولیاء فانہم متفادون فی القرب من اللہ تعالیٰ  
 ونفع الزائرین بحسب معارفہم واسئلہم قال ابن حجر فی فتاواہ ولا  
 تترك لما یحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء  
 وغیر ذلك لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل علی الانسان فعلها و  
 انكار البدع بل وازالتها ان امکن۔ ترجمہ اور مانعین کے منع کو امام غزالی  
 نے رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ  
 اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ  
 نہیں۔ رہے اولیائے کرام۔ سو وہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں  
 بحسب معارف و اسرار متفاوت ہیں۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات



اولیاء کو اس لئے نہ چھوڑنا چاہئے کہ اُن پر منکرات و مفسد وقوع میں آتے  
ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک  
کرنا چاہئے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے۔ اور بدعتوں کو بُرا  
جائے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی نسبت یوں  
تحریر فرماتے ہیں۔ اما التقرب لمشاهد الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام  
فان المقصود منه الزيادة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحاجات  
من ارواح الانبياء والائمة عليهم السلام والعبادة من هذا الامداد الشفاعة  
وهذا يحصل من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والامداد من الجانب  
الآخر ولزيادة المشاهد اثر عظيم في هذين الركنين اما الاستمداد فهو باضراف  
همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى تصير كهيئة  
هيمته مستغرقة في ذلك وقيل بكليته على ذكره وخطورة بباله و  
هذه الحالة سبب منبه لروح ذلك الشفيع او المزور حتى تمتد تلك  
الروح الطيبة بما يستمد منها ومن اقبل في الدنيا بهيمته وكليته على انسان  
في دار الدنيا فان ذلك الانسان يحس باقبال ذلك المقبل عليه مخبراً  
بذلك فمن لم يكن في هذا العالم فهو اولى بالتنبيه وهو مهمل لذلك  
التنبيه فان اطلاع من هو خارج من احوال العالم الى بعض احوال العالم  
ممكن كما يطلع في المنام على احوال من هو في الآخرة اهو مشاب او معاقب  
فان النوم صنو الموت واخوة فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة احوال  
لم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها فكل ذلك من وصل الى الدار الآخرة  
ومات موتاً حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم اولى واخرى فاما كلية  
احوال هذا العالم في جميع الاوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم  
كما لم تكن احوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا



ولا حاد المعارف معینات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء  
 صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة وكما تؤثر مشاهدة صورة  
 الحی فی حضور ذكره وخطور نفسه بالبال فذلك تؤثر مشاهدة ذلك  
 المیت ومشاهدة ترتبه التي هي حجاب قلبه فان اثر ذلك المیت فی النفس  
 عند غيبة قلبه ومشاهدة ليس كاثرة فی حال حضوره ومشاهدة قلبه  
 ومشاهدة ومن ظن انه قادر على ان يحضر فی نفس ذلك المیت عند  
 غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فان  
 للمشاهدة اثرا فينا ليس للغيبة مثله ومن استعان فی الغيبة بذلك  
 المیت لم تكن هذه الاستعانة ايضا جزاء فلا تخلو من اثر ما (المصنون الكبير  
 ص ۲۸-۲۹) ترجمہ انبیاء وائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات پر حاضر  
 ہونے سے مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استمداد یعنی مغفرت و  
 قضاے حاجات کا سوال ہے۔ اور اس امداد سے مراد شفاعت ہے۔ اور یہ  
 مطلب ووجہ سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری  
 طرف سے مدد دینا۔ اور ان دونوں رکنوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔  
 استمداد کا طریق یہ ہے کہ صاحب حاجت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ شفیع و فرود  
 کا ذکر اُس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اُس کی کلی ہمت اس فرور میں متغرق  
 ہو جائے۔ اور وہ تمام اُس مزور کے ذکر اور اُسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ  
 ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا فرور کی آگاہی کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح  
 اس کی مدد کرتی ہے اس چیز کے ساتھ جو اُس سے طلب کی گئی ہے۔ اور جو  
 شخص اس دُنیا میں اپنی ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو۔  
 وہ انسان اُس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اُسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو  
 شخص اس جہان میں نہ ہو۔ وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں  
 اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اُس کا



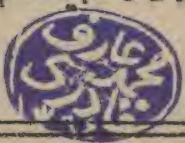
اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اُس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہم یہاں اُن حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی۔ اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے۔ وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا اُن کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گذشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعیین و تخصیص کرنے والے کئی امور ہیں۔ بنجلہ اُن کے صاحب حاجت کی ہمت ہے۔ اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پانا ہے اور جس طرح زندے کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اُس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبوبت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب اور مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی غیبوبت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوں جیسا کہ اُس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں۔ اُس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبوبت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبوبت میں اُس میت سے مدد طلب کرے۔ وہ استعانت بھی بیفائدہ نہیں۔ اور کسی نہ کسی اثر سے فالی نہیں۔ انتہی۔

علامہ شہاب الدین احمد سجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں



قال صاحب الحصن الحصين وجريت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين  
 بشرط معرفته وقال العارف بالله تكمالہ سیدی محمد بن عبد القادر  
 الفاسی وقد كان الامام الشافعی يقول قبر موسى الكاظم الترياق للحرب  
 قال العارف بالله احمد زروق قال ابو عبد الله واذا كانت الرحمة  
 تنزل عند ذكرهم فاطنك بمواطن اجتماعهم على ربهم ويوم قدومهم  
 عليه بالخروج من هذه الدار وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة  
 لهم وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي اذا مستجابة ان سلمت  
 من محرم او مكره وفي اصل الشرع كاجتماع النساء وتلك الامور التي  
 تحدث - ترجمہ - صاحب حصن حصین نے کہا کہ شرط معرفت کے ساتھ  
 صالحین کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ اور عارف  
 ربانی سیدی محمد بن عبد القادر فاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ امام  
 موسیٰ کاظم کی قبر تریاقِ مجرب ہے۔ عارف ربانی احمد زروق نے کہا کہ ابو عبد  
 اللہ نے فرمایا کہ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو تیرا کیا گمان  
 ہے صالحین کے زیارات کی نسبت (جو ان کے اپنے رب سے ملنے کے مواطن ہیں)  
 اور ان کے یوم وفات کی نسبت (جو ان کے اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب  
 کے آگے جانے کا دن ہے)۔ پس اُس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک باد پہنچانے  
 اور ان نفحاتِ رحمت کو طلب کرنا ہے جو ان پر نئے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس

کے علاوہ میری حیاتِ حیوانی (جزء ثانی - ص ۱۱۱) میں لکھتے ہیں۔ واما معروف و فہوا بن  
 قیس الکفرخی کان شہوہا باجابة الدعاء و اهل بغداد يستسقون بقبره و  
 يتولون قبر معروف تریاقِ مجرب۔ یعنی حضرت معروف بن قیس کفرخی اجابت دعا میں مشہور  
 تھے۔ اور اہل بغداد آپ کی قبر مبارک سے طلبِ بارائ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت معروف





صورت میں زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خالی ہو جو شرع میں مکروہ یا حرام ہے مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں انتہے۔

قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت وارد ہے۔ و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیثا (اور سلام اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا)۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے حکایت آیا ہے۔ و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیثا (اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا) قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں خاص نفعات رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یوم بعثت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے بعض مہندی آیہ و آیتان نستعین سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بالاستقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی سمجھا جائے۔

تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں۔ در اینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد برآں غیر باشد و اور مظہر عون الہی نہ اند حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق است و اور ایکی از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ درآں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز جائز و رواست انتہے۔

ایک مروذا کی وصیت ذیل قابل غور ہے۔ و قال سیّدی محمد رضی اللہ عنہ



فی مرض موته من كانت له حاجة فلیأت الی قبری ویطلب حاجته  
 اقضها له فانہ ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل  
 یجیبہ عن اصحابہ ذراع من تراب فلیس برجل (طبقات الکبریٰ للشحرابی  
 جزء ثانی - ص ۱۷۸) ترجمہ - سیدی شمس الدین محمد خفئی رضی اللہ عنہ (متوفی  
 ۸۴۷ھ) نے اپنے مرض موت میں فرمایا - جس کو کوئی حاجت ہو - وہ میری قبر  
 پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے - میں اُس کی حاجت پوری کروں گا -  
 کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ہاتھ مٹی ہوگی - جس شخص کو ایک  
 ہاتھ مٹی اپنے اصحاب کی مدد سے مانع ہو - وہ مرد نہیں ہے - انتہی - مولانا  
 شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا ملین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں  
 طریق استمداد از ایشاں آئست کہ جانب میر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر قبر  
 نہادہ تا مفلحون بخواند - باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمن الرسول تا  
 آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من برائے فلاں کار در جناب  
 الہی التجا و دعا میکنم شما نیز بدعا و شفاعت امداد من نمائید - باز رو بقبلہ  
 آرد و مطلوب خود را از جناب باری خواہد - (فتاویٰ عزیزیہ مطبوعہ مجتبیٰ  
 دہلی - جلد اول ص ۱۷۸)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی  
 جائز ہے - بعض نادان جہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے  
 یا رسول اللہ کہا - انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے حالانکہ یہ خود حضور  
 اقدس بابی ہوا می کی تعلیم ہے - چنانچہ فضائل کبریٰ للسیوطی (مطبوعہ  
 دائرة المعارف حیدرآباد دکن - جزء ثانی - ص ۲۰۸) میں ہے اخبر البخاری  
 فی تاریخہ والبیہقی فی الدلائل والدعوات وصحیحہ وابو نعیم فی  
 المعرفة عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرب اقی النبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی قال ان شئت اخبرت



ذلک وهو خیر لک وان شئت دعوت اللہ قال فادعہ فامر ان يتوضأ  
 فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك و  
 اتوجه اليك بنبيتك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد اني  
 اتوجه بك الى ربّي في حاجتي هذا ليقضيها لي اللهم شفعه في ففعل  
 الرجل فقام وقد ابصر - واخرج البیهقي وابونعيم في المعرفة عن ابی  
 امامة بن سہل بن حنیف ان رجلاً كان یختلف الى عثمان بن عفان في  
 حاجة وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان بن حنیف  
 فشكا اليه ذلك فقال له انت الميضأة فتوضأ ثم اتت المسجد فصل ركعتين  
 ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيتك محمد صلى الله عليه وسلم  
 نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربّي ليقضي لي حاجتي واذكر حاجتك  
 فانطلق الرجل وصنع ذلك ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ  
 بيده فادخله على عثمان فاجلسه معه على الطنفسة فقال انظر ما كانت  
 لك من حاجة ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنیف فقال له  
 جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الى حتى كلمته قال  
 ما كلمته ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضري فشكا  
 اليه فها ب البصر فقال له او تصبر قال يا رسول الله ليس لي قاشد  
 وقد شق علي فقال انت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم اني  
 اسألك واتوجه اليك بنبيتك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد  
 اني اتوجه بك الى ربّي ليجلي لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في  
 نفسي قال عثمان فوالله ما تفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر -  
 ترجمہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل و دعوات میں (اور  
 بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت عثمان بن حنیف



نقل کیا ہے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ اور دو رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو۔ ”خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ اسے میرے لئے پورا کر دے۔ خداوند! میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول کر۔“ اُس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اُٹھا۔ تو بنیا تھا۔ اور بہیقتی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن سہل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور اُن سے اس امر کی شکایت کی۔ پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو۔ پھر مسجد میں آکر دو رکعت نفل پڑھو۔ پھر یہ دعا مانگو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِہُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

نبی الرحمة یا محمد اِنِّیْ اَتُوْجِہُ بِکَ اِلَی رَبِّیْ لِیَقْضِیْ لِیْ حَاجَتِیْ۔ اور اپنی حاجت بیان کرو۔ پس وہ شخص چلا گیا۔ اور اُسی طرح کیا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور اُسے حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اُسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا۔ اور فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اُس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص اُن سے نکلا۔ اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور کہنے لگا۔ اللہ تجھے نیک جزا دے۔



وہ میری حاجت میں غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ  
آپ نے وہ عمل بتایا حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے وہ عمل نہیں سیکھا بلکہ  
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت اقدس میں  
آیا۔ اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو  
صبر کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کوئی میرا عصا بکڑنے والا نہیں  
مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وضو کی جگہ جا کر وضو کر اور دو رکعت نفل  
پڑھ۔ پھر یوں دعا مانگ۔ اللھم اتی اسألك واتوجه الیک بنیتک محمد  
صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحۃ یا محمد اتی اتوجه بک الی ربی اے بھلی  
لی عن بصری اللھم شفعه فی وشفعی فی نفسی۔ حضرت عثمان بن حنیف  
نے کہا۔ اللہ کی قسم ہم جدا نہ ہوتے یہاں تک کہ وہ شخص آیا گو یا کہ اسے کوئی ضرر ہی  
نہ تھا ایتھے۔ یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معمول ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف  
بنھانی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعۃ جاح  
رجل الی عبد الملك بن سعید بن خیار بن الجبر فجنس بطنه فقال بک داو  
لا یبرأ قال ما هو قال الدبيلة فتحول الرجل فقال الله الله الله ربی  
لا اشرك به شیئا اللهم اتی اتوجه الیک بنیتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
نبی الرحۃ یا محمد اتی اتوجه بک الی ربک و ربی ان یرحمی صابی رحۃ  
یفغیننی بہا عن رحمة من سواہ ثلاث مرات ثم عاد الی ابن الجبر فجنس  
بطنه فقال قد برأت ما بک علة (حجة الله علی العالمین فی معجزات سید  
المرسلین۔ صفحہ ۷۹) ترجمہ کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملك  
بن سعید بن خیار بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اُس نے اُس شخص کا پیٹ ٹٹولا اور کہا  
کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر نے کہا۔  
دبیلہ۔ پس وہ شخص پھرا اور اُس نے یہ دعا مانگی اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے۔

محکم۔ ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے۔



میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ خداوند میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ  
تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا  
ہوں بوسیدہ آپ کے آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ  
مجھ پر ایسی رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے  
یہ دُعائیں باری کی۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا۔ اُس نے جو اس کا پیٹ  
ٹٹولا تو کھٹا۔ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تجھے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ حروب و  
مصائب میں اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ سے  
توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں  
ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) جب حضرت کعب بن عمرو کا یوقنا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا۔ تو اس جنگ  
میں اہل اسلام یوں پکارتے تھے۔ یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یعنی اے محمد  
اے محمد لے اللہ کی مدد تو نازل ہو۔ (مجموعہ کامل ترجمہ تاریخ واقعی۔ فتوح  
الشام۔ ص ۲۹۰)

(۲) ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں۔ کتب الی السرا  
عن شعیب عن سیف عن مبشر بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم  
بن عمر بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عما فھزل المال فقال  
اہل بیت من مزینۃ من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا فاذبح لنا شاة  
قال لیسو فہن شیئ فلم یزالوا یہ حتی ذبح لہم شاة فسلخ عن عظم احمر  
فنادی یا محمد اذ الخ (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری۔ جز ۲  
رابع۔ ص ۲۲۰) ترجمہ میری طرف مری نے لکھا بروایت شعیب از سیف  
از مبشر بن فضیل از جبیر بن صخر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم  
نے کہ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امساک باران ہوا۔ پس مواسی  
لا غر ہو گئے۔ اہل بادیہ سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ



ہمیں غایت درجہ کی تکلیف ہے۔ تو ہمارے واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اُس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ اہل خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اُس نے اُن کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ جب کھال اُتاری۔ تو سرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اُس نے یوں پکارا یا محمد اہ الخ۔

(۳۴) امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ ص ۱۳۳) میں لکھتے ہیں۔ مروی فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن خنیش قال کنا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فنخدرت رجلہ فقال لہ رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکامننا شطی عقال مروی فیہ ایضا عن مجاہد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اذکر احب الناس الیک فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔ ترجمہ۔ ابن السنی (متوفی ۳۷۰ھ) کی کتاب میں ہیثم بن خنیش سے روایت ہے کہ اس نے کہا۔ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا۔ آپ اُس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس گویا آپ بندہ سے کھول دئے گئے۔ اور کتاب ابن سنن ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا۔ تو یاد کر اُس کو جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی آہستہ۔

(۳۵) علامہ یوسف نبھانی (حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ ص ۱۳۳) لکھتے ہیں۔ قال ابو عبد اللہ سالم عرف بخواجہ رأیت فی المنام کأنی فی بحر النیل وانا بجزیرۃ فاذا بتمساک اراد ان یقفز علی فخفت منه فاذا بشخص وقع لی اذ البی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی اذا کنت



فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فاراد بعض الاخوان السفر  
 لزیارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ضریراً فحکیت لہ الرؤیا وقلت  
 لہ اذ اکت فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فسا فر فی تلك الايام  
 فحاء الی رابع وکان الماء بہ قلیلاً وکان لہ خادم فراح فی طلب الماء قال  
 لی فقیبت القریۃ فی یدی وانا فی شدۃ من طلب الماء فتذکرت ما  
 قلت لی وقلت انا مستجیر بک یا رسول اللہ فینا انا کذلک اذ سمعت  
 صوت رجل وهو یقول لی نرم قربتک وسمعت خیر الماء فی القریۃ الی  
 ان امتلأت ولا اعلم من ین اقی الرجل - ترجمہ ابو عبد اللہ سالم  
 معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریائے نیل  
 میں ایک جزیرہ میں ہوں - کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگر مجھ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے -  
 پس میں اس سے ڈر گیا - ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم ہیں مجھ سے فرمایا - جب تو کسی سختی ہو - تو یوں کہا کر - انا مستجیر بک  
 یا رسول اللہ (یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں) - پس کسی  
 بھائی نے جو نابینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا - میں نے  
 اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو - تو یوں کہا کر -  
 انا مستجیر بک یا رسول اللہ - ان دونوں میں وہ روانہ ہو گیا - پس رابع میں  
 آیا - اور وہاں پانی تھوڑا تھا - اور اس کا ایک خدمتکار تھا - پس وہ پانی کی تلاش  
 میں چلا گیا اس نابینا نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی - اور  
 میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا - پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا - انا  
 مستجیر بک یا رسول اللہ - میں اسی حال میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک  
 شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا - تو اپنی مشک بھر لے - اور میں نے  
 مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی - اور میں نہیں جانتا کہ وہ  
 شخص کہاں سے آگیا انتہی -



(۵) کتاب حجۃ اللہ علی العالمین للنجاشی ص ۷۷ میں ہے۔ قال علی بن مصطفی العسقلانی ابو الحسن رکبنا فی باحۃ بحر عیذاب نطلب جدۃ فہاج علینا البحر ورمینا ما معنا فی البحر واشرفنا علی التلف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمد اہ یا محمد اہ وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ارفقوا یا حجاج انتم سالمون الساعۃ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک یتغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکر وقال یا ابا بکر انجدہ قال فان عینی ترینی ابا بکر وقد خاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجلبۃ ولم یزل یجذبہا حتی دخل بہا الذر فبکرت تستغیثون فالتفتہ سالمون فیلما فبعدہذا المزل الاخیرا ودخلنا الدرسالمین۔ ترجمہ ابو الحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا۔ اور قریب الہلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگے۔ اور یوں پکارنے لگے۔ یا محمد اہ یا محمد اہ۔ اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا۔ اے حاجو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اے ابو بکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمندر میں کھسکے اور انہوں نے کشتی کی پتواری پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اور اسے کھینچتے رہے۔ یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے۔ اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بحر خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صحیح و سالم پہنچ گئے۔ انتہی۔



حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم  
 کی کرامتیں حضور کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیے کرام سے ایسی کرامت  
 کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت  
 کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ امام نووی کتاب الاذکار ص ۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔  
 روینا فی کتاب ابن السنی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفلتت دابة احدکم بارض  
 فلا فیلناد یا عباد اللہ احبسوا یا عباد اللہ احبسوا فان اللہ عز وجل  
 فی الارض حاصر سمیجسہ قلت حکلی بعض شیوخنا الکبار فی العلم  
 انه انفلتت لدابة اظنها بغلة وکان یعرف هذا الحدیث فقال فحبسها  
 اللہ علیہم فی الحال وکنت انا مرآ مع جماعة فانفلتت منابھیمة وغیرها  
 عنہا فقلته فوقف فی الحال بغیر سبب سوی هذا الکلام۔ ترجمہ  
 کتاب ابن السنی میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔  
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کا چار پایہ کسی  
 بیابان میں بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو  
 روکو۔ اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عز وجل کی طرف سے  
 ایک گھوڑے والا ہوتا ہے جو اُسے جلد روک لے گا میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ

محکم حصین میں علامہ جزری (متوفی ۷۷۹ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل  
 فرمائی ہے۔ اذا انفلتت دابة احدکم فیلناد یا عباد اللہ اعینونی۔ یعنی جب  
 تم میں سے کسی کا چار پایہ بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو  
 میری مدد کرو انتہی اور حصین حصین ہی میں ہے۔ ان اراد عونا فلیقل یا عباد  
 اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یعنی جب مدد چاہے۔ تو یوں کہے۔ اے  
 اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو  
 میری مدد کرو انتہی۔



میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چار پایہ جسے میں خچر گمان کرتا ہوں بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی۔ میں نے کہا۔ یا عباد اللہ احسوا (اے اللہ کے بند و روکو)۔ پس اللہ نے اُسے اُسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چار پایہ بھاگ گیا۔ اور لوگ اس سے عاجز آ گئے۔ میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اُسی وقت ٹھیر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب نہ تھا انتہی۔ اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے دو واقعوں سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن زینم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نہادند میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نہادند کو جو ہمدان سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جبکہ دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار یا اواز بلند فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز

مکمل ترجمہ۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف کو ہو جاؤ۔ جس نے بھیڑے کو بھیڑوں کا چرواہا بنایا۔ اُس نے ظلم کیا انتہی یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی یاد ہو سکتی ہے کہ اس نے بھیڑے پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے پہل اکثم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استعمال کیا (حیوة الحيوان تحت الذئب)۔ کتاب جمہرۃ الامثال لابن ہلال النعیمی (متوفی ۳۹۹ھ) میں مثل کہہ رہے لکھے ہیں۔ اسی من استرعی الذئب فقد وضع الامانة فی غیر موضعہ والظلم وضع الشیئی فی غیر موضعہ یعنی جس نے بھیڑے کو چرواہا بنایا۔ اس نے امانت کی حالت کی جگہ کے سوار کیا۔ اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔ ۱۱



نہاوند میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی۔ اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔  
 ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن  
 فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت  
 عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور وہ یہ تھی۔ یا ساریہ الجبل  
 من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز شکر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔  
 پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافط ابی نعیم میں باسناد  
 متصل مذکور ہے۔ اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیۃ  
 الکبریٰ للناج السبکی اور حیاة الحیوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ  
 تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ قلت عمر رضی اللہ عنہ لم یقصد اظہار  
 هذه الکرامة وانما کشف له وراى القوم عيانا وکان کثیر بن اظهرهم  
 او طوبت الارض فصار بین اظهرهم حقیقہ وغاب عن مجلسہ بالمدينة  
 وانتقلت حواسہ بمادهم السلین بنھاوند فخطب امیدهم خطاب من  
 هو معه اذ هو حقیقہ او کمن هو معه۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔  
 جز ثانی۔ ص ۶۵ ترجمہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس  
 کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر  
 اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو اپنے  
 درمیان ہو۔ یا زمین پیٹی گئی اور آپ حقیقت میں ان کے درمیان ہو گئے۔  
 اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نہاوند میں مسلمانوں کی مصیبت کے  
 سبب آپ کے حواس منتقل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل  
 اُس شخص کے جو اُس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتہً اس کے ساتھ یا اس شخص  
 کی مثل تھے جو اُس کے ساتھ ہو اہتے۔

علامہ فسطونی ہیجۃ الاسرار (مطبوعہ مصر ص ۷۷) میں بالاسناد یوں  
 تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ



نے فرمایا۔ من استخاف بی فی کربة کشف عنه ومن نادانی باسمی فی  
شدۃ فرجت عنه ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجة قضیت۔  
ترجمہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی۔ وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔  
جس نے کسی سختی میں مجھے میرا نام لے کر پکارا۔ وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس  
نے کسی حاجت میں اللہ عز وجل کی طرف میرا وسیلہ کیا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔  
انتہی۔ اس واسطے شائع سلسلہ قادریہ میں وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعنا  
اللہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت مسیدنا ابوالعباس احمد  
زروق (متوفی ۹۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر  
ہے یوں فرمایا ہے۔

انا المریدی جامع لشتاتہ - اذا ما سطا جور الزمان بنکبة  
وان کنت فی ضیق و کرب و حشة - فنادی بآزوق آت بسرعة

ترجمہ میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ہوں۔ جب زمانے کا ستم  
کے ساتھ حملہ آور ہو اور اگر تو تنہا اور خلیفہ اور وحشت میں ہو۔  
تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً آ موجود ہوں گا انتہی (دیکھو بستان  
الحدیثین مصنف شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ ص ۱۱۱)  
اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ بزاروں کو سوچ کیوں کر  
سنا سن سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا منشا یہ ہے کہ معترضین  
عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر  
استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوسے محدود ہوتے ہیں۔ اسی  
طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے کیونکہ حقیقت

اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتوے دیے ہیں۔ یہ فتوے ایک رسالہ کی شکل میں انجمن نعمانیہ  
ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔ ۱۲ +



حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوے میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے۔ تو اس کی روح خواہ وہ علیین میں ہو اُس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سرخ حرکت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب عامۃ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے۔ تو اولیاء اللہ پر جنہیں حالت حیات ہی خدائی مشنوائی حاصل ہو جاتی ہے یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آ موجود ہوتے ہیں۔

کلمہ بخاریف (کتاب الرقاق۔ باب التواضع) میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یشہد بہ وبعصرہ الذی یبصر بہ ویدۃ الی یبطش بہا ورجلہ الی یمشی بہا الحدیث۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اُس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کہنے والا ہوں۔ اور میرے بندے سے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو ادائے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اُس کی مشنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ الحدیث ۱۲۔



# دسواں باب

## مسائل متفرقہ

اس باب میں چند ضروری مسائل بعنوان سوال و جواب بیان کئے جلتے ہیں۔

### (۱) سوال

کیا صوم و صلوٰۃ وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصالِ ہر دے کو پہنچتا یا نہیں۔

### جواب

در مختار (باب الحج عن الغير) میں ہے۔ الاصل ان کل من اتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه بظاهر الأدلة یعنی اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے۔ اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر و دلالت سے انتہے۔ رد المحتار میں ہے۔ (قوله بعبادة ما) ای سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذکر او طواف او حجا او عمرة او غیر ذلك من زیارة قبور الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و الشہداء و الاولیاء و الصالحین و تکفین الموتی و جمیع انواع البرکات فی الهدایة و قد منافی التزکاة عن التاخر خانیہ عن المیط الافضل لمن یتصدق نفلان ینوی لجمیع المؤمنین و المؤمنات لانہا تصل الیہم ولا ینقص من اجرہ شیئ۔ یعنی ہر عبادت کا



ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قرأت یا  
 ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور  
 شہداء و اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور جمیع انواع  
 خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (مخطاوی) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں  
 تا ترخانہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی عبادت  
 صدقہ کرے۔ اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے  
 کیونکہ وہ صدقہ اُن سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا انتہ  
 اور (قولہ لغیرہ) ای من الایاء والاموات بحر من البدائع یعنی  
 وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے (بحر الرائق بحوالہ بدائع)  
 انتہ۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے  
 کو پہنچتا ہے۔ مگر مستغزلہ وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آیہ لیس  
 لا انسان الا ما سعی (نہیں ہے انسان کے لئے مگر جو اُس نے سعی کی) کو بطور  
 دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ  
 یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں  
 داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دُعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول  
 ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے  
 کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی۔ البتہ غیر کی سعی کے  
 مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ  
 نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی۔  
 سو وہ غیر اُس کا مالک ہے۔ چاہے دوسرے کو عطا کر دے۔ اور چاہے تو  
 اپنے لئے رکھ لے (کتاب الروح۔ ص ۲۰۰)۔ اسی طرح انکار پر بعض دفعہ  
 یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (یس ۵۷)  
 مگر یہ آیت صراحۃ دلالت کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔



کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فالیوم لا تطلم نفس شیطا ولا تجزون الا ما کنتم  
تعملون (پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ اور تم وہی بدلہ پاؤ گے جو  
کرتے تھے)۔ پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے ہو  
طور کہ اُس کی برائیوں میں زیادتی کی جائے یا اُس کی نیکیوں میں کمی کر دی  
جائے۔ یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے۔ اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان  
غیر کے عمل سے جزا کے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا  
اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو ہدیہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں  
بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی  
بندے کے ماتحت سے جزا کے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے (کتاب الروح  
صفحہ ۲)۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر۔ جزو رابع۔ صفحہ ۲۳۳)  
میں یوں لکھا ہے۔ قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية  
من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك  
باطل من وجوه كثيرة احدها ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو  
انتفاع بعمل الغير ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف  
في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها ثالثا لاهل الكبار في الخروج  
من النار وهذا انتفاع بسعي الغير رابعا ان الملائكة يدعون ويستغفرون  
لمن في الارض وذلك منفعة بعمل الغير خامسا ان الله تعالى يخرج  
من النار من لم يعمل خيرا قط بحضرة رحمته وهذا انتفاع بغير علمهم  
سادسا ان اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع  
بمحض عمل الغير سادسا قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان ابوهما  
صالحا فاتقيا بصلاح ابهما وليس من سعيهما ثامنا ان الميت ينتفع  
بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع وهو من عمل الخير  
تاسعا ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو



انتفاع بعمل الغير عاشرها ان الحج المندور او الصوم المندور يسقط عن  
 الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير حادي عشرها المدين  
 قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه ابو قتادة و  
 قضى دين الآخر على بن ابي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم  
 وهو من عمل الغير ثاني عشرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى  
 وحده الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة  
 بفعل الغير ثالث عشرها ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا  
 قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير رابع عشرها ان من عليه  
 تبعات ومظالم اذا حصل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير  
 خامس عشرها ان الجار الصالح ينفع في الحياء والميات كما جاء في الاثر وهذا  
 انتفاع بعمل الغير سادس عشرها ان جليس اهل الذكر يرحم بهم وهو  
 لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات  
 فقد انتفع بعمل غيره سابع عشرها الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة  
 انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره ثامن عشرها ان الجماعة تحصل  
 باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو لبعض البعض تاسع عشرها  
 ان الله تعالى قال لبنيتكم صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت  
 فيهم وقال تعالى ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولولا  
 دفع الله الناس بعضهم ببعض لقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس  
 بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير عاشرها ان صدقة الفطر تجب  
 على الصغير وغيره ممن يوفيه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه  
 ولا سعى له فيها حادي وعشرون ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون  
 ويثاب على ذلك ولا سعى له ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان  
 بما له عمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تأول الآية الكريمة على  
 خلاف صريح الكتاب والسنة واجماع الامة انتهى - ترجمه شيخ تقي الدين



ابو العباس احمد بن حنبل نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا  
فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس نے اجماع کا خلاف کیا۔ اور یہ اعتقاد کئی طرح سے  
باطل ہے۔ (۱) انسان دوسروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے  
فائدہ اٹھانا ہے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لئے حساب میں پھر  
اہل جنت کے لئے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔ (۳) نبی صلی اللہ علیہ  
وسلم اہل کبار کے لئے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے  
فائدہ اٹھانا ہے۔ (۴) فرشتے اہل زمین کے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ  
غیر کے عمل سے منفعت ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے اُن کو دوزخ  
سے نکلے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
(۶) مومنوں کی اولاد اپنے آباؤ کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض  
عمل غیر سے انتفاع ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کے  
قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے  
نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔ (۸) مردہ زندہ کے صدقہ اور غلام آزاد  
کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا  
عمل ہے (۹) میت کا ولی اگر میت کی طرف سے حج کرے۔ تو میت سے حج مفروض ساقط  
ہو جاتا ہے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
(۱۰) حج مندور یا صوم مندور میت سے ساقط ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اُس  
کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
(۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی یہاں تک کہ ابو  
قنادہ اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادا  
کیا۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ سے منتفع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
(۱۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کی نسبت فرمایا جس نے ایک نماز پڑھی۔ کیا  
کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے  
جماعت کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ (۱۳) جب ایک شخص دوسرے کا دیں ادا کرے



تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۴) جس شخص پر مظالم ہوں۔ اگر  
 معاف کر دئے جائیں۔ تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
 (۱۵) نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔  
 یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۶) جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ  
 وہ کسی اور حاجت کے لئے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے  
 یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۷) زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا  
 کرنا میت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔ (۱۸) جمعہ اور جماعت  
 کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک کا دوسرے سے انتفاع ہے۔  
 (۱۹) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنان میں فرمایا ہے  
 وما کان اللہ لیخذ بہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے  
 ان کو اور تو ان میں ہو)۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ ولو کابر جال  
 مؤمنون و نساء مؤمنات۔ اور ایک اور جگہ یوں ہے۔ ولو کادفع اللہ  
 الناس بعضهم ببعض۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب  
 دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۲۰) صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر  
 اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و ثمنیت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ  
 اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔  
 (۲۱) لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب  
 ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا۔  
 وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بیشمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے  
 کہ ہم آیہ لیس للانسان الا ما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع  
 کے خلاف کریں۔ اتنے۔

## (۲) سوال

کیا میت کا تیسرا ساتواں چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

۱۔ دیکھو سورہ فتح۔ رکوع ۳۔ ۲۔ سورہ حج۔ رکوع ۶۔ ۳۔



## جواب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم  
 ما الميت في القبر الا كالغريق المتخوف ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام  
 او اخ او صديق فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله  
 تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان  
 هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب اليمان  
 (مشكوة- كتاب اسماء الله تعالى- باب الاستغفار والتوبة- فصل ثالث)  
 ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے  
 کی۔ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ پہنچے اُس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست  
 سے۔ پس جب اُس کو دعا پہنچتی ہے۔ تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا  
 سے محبوب تر ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے اہل زمین کی دعا سے اہل  
 قبور پر پہاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے۔ اور تحقیق زندوں کا  
 تحفہ مردوں کی طرف اُن کے لئے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس حدیث  
 کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے ائمہ۔ علامہ دیرمی حیوة الحیوان  
 (جزء ثانی ص ۷۷) میں لکھتے ہیں۔ ردی احمد عن طاؤس فی کتاب  
 الزهد انه قال ان الموتی یفتنون فی قبورهم سبعة ايام فکانوا  
 یستحبون ان یطعم عنہم تلك الايام یعنی امام احمد بن حنبل نے کتاب  
 الزہد میں حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ فرمایا۔ مردے اپنی قبروں  
 میں سات دن آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام ان دنوں میں  
 مردوں کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے ائمہ۔ اشعۃ اللمع۔ ترجمہ مشکوٰۃ

۱۔ اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے (شرح الصدور  
 للسیوطی۔ باب فتنۃ القبر و سوال الملکین۔ ص ۱۲)



(باب زیارة القبور۔ جلد اول ص ۷۷) میں ہے۔ و مستحب است کہ تصدق کردہ  
 شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا ہفت روز انتہی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ  
 نے آیہ والقدراذ التسق کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی  
 ہیں۔ اُن میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے۔ و نیز وارد است کہ  
 مردہ در آل حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریادرسی مے برد۔ و صدقات  
 و ادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار آوے آید۔ و ازینجا است کہ طوائف  
 بنی آدم تا یکسال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام  
 مینمایند۔ و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم مثل ملاقات زندگان  
 میکند و مافی الضمیر خود را اظہار مینماید انتہی۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی  
 حنبلی (متوفی ۳۷۵ھ) نے اپنی کتاب جامع علوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت  
 امام شعبی نقل کیا ہے کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس کی  
 قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۱۲۔ شرح الصدور  
 للسیوطی۔ ص ۱۱۱)۔ علامہ عینی بنایہ شرح ہدایہ (مطبوعہ نول کشور۔ الجزء  
 الثانی من المجلد الاول۔ باب الحج عن الغیر۔ ص ۱۶۱) میں لکھتے ہیں۔ ان المسلمین  
 یجتمعون فی کل عصر و زمان و یقرؤن القرآن و یمدون ثوابہ  
 لموتاهم و علی هذا اهل الصلاح و الدیانة من کل مذاہب من المالکیة  
 و الشافعیة و غیرہم و لاینکر ذلك منکر فکان اجماعاً۔ ترجمہ مسلمان  
 ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اور اس کا ثواب مردوں کو  
 بطور تحفہ بھیجتے رہے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و  
 شافعیہ و غیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا پس  
 یہ اجماع ہے انتہی۔

عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان مدد کا محتاج ہوتا  
 ہے۔ اور اپنے اقربا و اجار سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے



بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھلانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے  
 لئے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد  
 خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے۔ تو تیسرا  
 ساتواں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام  
 کی سہولت کے لئے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔  
 چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات  
 کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہئے کہ اور دنوں میں مردے  
 کو ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا  
 ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔  
 عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی  
 القبر یوصی الخافر یقول اوسع من قبل رجلیہ واوسع من قبل رأسہ  
 فلما رجع استقبلہ داعی امرأته فاجاب ونحن معہ فجئی بالطعام فوضع  
 یدہ ثم وضع القوم فاکلوا فظننا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک  
 لقمة فی فیہ ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغیر اذن اهلہا فارسلت المرأة  
 تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی النقیع وهو موضع بیاع فیہ الغنم لیشری  
 لی شاة فلم توجد فارسلت الی جارلی فداشرت لی شاة ان یوسل بہا الی  
 بئمنہا فلم یوجد فارسلت الی امرأته فارسلت الی ہا فقال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم اطعمی ہذا الطعام الاسری رواہ ابو داؤد والبیہقی فی  
 دلائل النبوة (مشکوۃ۔ کتاب الفتن۔ باب فی المعجزات) ترجمہ عاصم  
 بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک شخص سے روایت کی  
 کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ پس میں نے  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک تشریف رکھتے تھے



کہ کھونڈ والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے۔ تو میت کی عورت کی طرف سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ پس کھانا لایا گیا۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے۔ اور کھانا کھایا۔ پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں اور ننگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے کہی کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے خادم کو نفعیج (یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تاکہ میرے لئے ایک بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر میرے پاس بھیجے۔ مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔ بعض فقہاء نے جو اسے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی فاسد وجہیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری نے حدیث عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات۔ جزء خامس۔ ص ۴۸۳) یوں لکھا ہے۔ ہذا الحدیث بظاہر مدعی ما قرعہ اصحاب مذہبنا من انہ یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعدا لاسبوع کما فی البزاریۃ و

ملا علی قنادے بزاز یہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت یوں ہے۔ ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعدا لاسبوع الخ ۱۲



ذکر فی الخلاصۃ انہ لا یمباح اتخاذ الضیافۃ عند ثلاثۃ ايام وقال  
 الزبلی لا یباح بالجلوس للمصیبة الی ثلاث من غیر ارتکاب محظور  
 من فرش البسط والاطحۃ من اهل المیت وقال ابن الہمام یمکر  
 اتخاذ الضیافۃ من اهل المیت والکل عللوا بانہ شرع فی الشرور  
 فی الشرور قال وہی بدعة مستقبحة روى الامام احمد وابن حبان  
 باسناد صحیح عن جریر بن عبد اللہ قال کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت  
 وصنعہم الطعام من النیاحۃ انتھ فیمنی ان یمید کلامہم بنوع خاص  
 من اجتماع یوجب استیحاء اهل بیت المیت فیطعمونہم کرها أو یجمل  
 علی کون بعض الورثۃ صغیرا أو غائبا أو لم یعرف رضاہ أو لم یکن  
 الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من مال المیت قبل قیمتہ و  
 نحو ذلک۔ ترجمہ۔ یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اس پر جو  
 ہمارے اصحاب مذہب نے کہا ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت  
 کھانا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ ہذا میں ہے۔ اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ  
 تین دن ضیافت کھانا مباح نہیں۔ اور زبلی نے کہا کہ مصیبت کے لئے  
 تین دن بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں۔ مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور  
 اہل میت کی دعوت کھانے کا مرتب نہ ہونا چاہئے۔ اور ابن ہمام نے کہا کہ یہ  
 اہل میت کی دعوت کھانا مکروہ ہے۔ اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی  
 کہ ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں۔ اور کہا (ابن ہمام نے) کہ  
 یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ  
 حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے پاس جمع  
 ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شمار کرتے تھے۔ اتنے۔ پس چاہئے  
 کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے ساتھ مقید ہو کر



جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے پس وہ مجبوراً ان کو کھانا کھلائیں۔  
یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ  
ہو یا غائب ہو یا اس کی رضامندی معلوم نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص  
کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ ہو اور نہ بانٹنے سے پہلے میت کے مال  
میں سے ہو اور اس طرح کی اور صورتیں ہیں انتہی۔ اسی طرح کبیری شرح  
منیۃ المصلیٰ (مطبوعہ لاہور ص ۱۲۵) میں فتاویٰ بزازیہ کی عبارت یکسر  
اتخاذ الطعام فی الیوم الاول الخ نقل کر کے یوں لکھا ہے۔ ولا یخلوا  
عن نظر لانه لا دلیل علی الکراہۃ الاحدیث جریر بن عبد اللہ  
المتقدم و اما یدل علی کراہۃ ذلك عند الموت فقط علی انه قد عارضہ  
ما رواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔  
ترجمہ اور بزازیہ کا قول بحث سے خالی نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبد اللہ  
کے سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ حدیث بھی  
فقط موت کے وقت ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اس  
کی معارض ہے حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور  
ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے  
اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور محذور شرعی  
دعوت میں نہ ہو۔ تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال رہے  
کہ ایسی دعوت میں اولے یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ  
لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور  
اُسی روز وطن میں واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ

میت کے اہل میت شرم کے مارے بدیں خیال کھانا کھلائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہیں  
اگر جھوٹے واپس جائیں گے۔ تو ساری بدنامی ہوگی۔ ۱۳



چالیس روز کے بعد یا چھ ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور رسوم بھاجی کے مطابق نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مُردے کے لئے ثواب کی امید نہیں ہو سکتی۔

### (۳) سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

### جواب

اخرج ابن المبارك في الزهد والحكيم الترمذی فی نوادر الاصول وابن ابی الدنيا وابن منده عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاءت و نفس الكافر في سجين قال ابن القيم البرزخ هو الحاجز بين الشئين فكانه اراد في ارض بين الدنيا والاخرة واخرج ابن ابی الدنيا عن مالك بن النضر قال بلغني ان ارواح المؤمنين مرسله تذهب حيث شاءت۔ (شفاء الصدور للسيوطی۔ باب مقر الارواح۔ ص ۹۳)۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنيا اور ابن منده نے بروایت سعید بن المسيب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحيں زمین کے برزخ میں ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روحيں سجین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان عاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روحيں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے



کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مومنوں کی رو حیں آزاد ہوتی ہیں۔ چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں اتنے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شیب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدق میکند از وے یا نہ (اشعۃ اللمعات۔ جزء اول باب زیارت القبور۔ ص ۶۳)۔ اس واسطے جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھ کر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

## (۴) سوال

میت کی طرف سے اسقاط کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے۔

## جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں۔ تو اس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں۔ تو اس کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لئے بارہ سال اور عورت کے لئے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے۔ تو وہ ثلث دید یا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو ورثہ حیلہ کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حیلہ کا جواز بروئے قرآن قصہ یمن ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لئے نصف صاع گہوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگادیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو بیہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ



شخص قبول کرے۔ اور پھر معطلی کو ہیہہ کر دے۔ اسی طرح ہیہہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لئے بھی نصف صاع گہیوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور ورثہ تبرعاً اسقاط کر اٹھیں۔ تو ہیہہ بھی جائز ہے۔ روح البیان (جزء اول۔ ص ۹۴۶) میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں ہیہہ خیال رکھنا چاہئے۔ کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گہیوں سے زائد دیا جائے۔ تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو۔ تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

## (۵) سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے ؟

## جواب

عرس کرنے سے مراد ہیہہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھکر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت با سند میں اس کو مستحسناً متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے۔ تو عرس کی اصل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہد آئند کی قبور پر حاضر ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد حضرات



خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔  
اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افادہ کے علاوہ  
زائرین بھی ان خاص انوار سے مستفیض ہوتے ہیں جو اُس دن وارد ہوتے  
ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نسبت اولیہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں۔

وصاحب این نسبت را لابد بہ نسبت آل ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و  
فنا فی الشیخ دست دہد۔ و این ستر در جمیع احوال وے داخل شود در رنگ آنکہ  
آب در یخ ہنالے میریزند و تازگی آں در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت  
میکند۔ و در ہر کسے جلے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از پنجاست حفظ  
اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبور ایشان و التزام فائتہ خواندن و  
صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و منتسبان  
ایشان (ہمعات مطبوعہ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ ص ۲۲)۔

مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ رفتن بر قبور بعد سکا  
یک روز معین کردہ سے صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا  
دو شخص بغیر ہیئت اجتماع مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار  
بروند۔ این قدر از روزے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ  
کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعا بر آن مغفرت  
اہل قبور مے نمودند۔ این قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماع  
مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند۔ و فائتہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم  
در میان حاضران نمایند۔ این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ  
بود۔ اگر کسے اینطور بکنند باک نیست زیرا کہ درین قسم قبیح نیست بلکہ فائدہ احیا  
و اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور انیست کہ مردمان یک روز  
معین نمودہ و لباس مے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ  
بر قبر ہا جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر ہدعات ممنوعہ مثل سجدہ بر آن قبور



و طواف کردن قبور مینماید۔ این قسم حرام و ممنوع است بلکه بعضی سجد کفر میسند  
و همین است محل این دو حدیث و لا تجعلوا قبوری عیدا چنانچه در مشکوٰۃ شریف  
موجود است و اللہم لا تجعل قبوری و ثنائی عید این ہم در مشکوٰۃ است (فتاویٰ  
عزیزیہ - جلد اول - ص ۳۳) بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبوری عیدا  
(میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھیراتے ہیں۔ جس کا جواب  
شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔ علامہ سمہودی و قاضی الوفا  
(جزء ثانی - ص ۳۳) میں یوں لکھتے ہیں۔ و قوله صلّی اللہ علیہ وسلم لا  
تجعلوا قبوری عیدا۔ قال الحافظ المنذری یحتمل ان یکون المراد به  
الحث علی کثرة زیارت قبره صلّی اللہ علیہ وسلم وان یہمل حتی لا یزار  
الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الامر تین قال و  
یؤیدہ قولہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ائی لا تذکروا الصلوات فیہا حتی تجعلوها  
کالقبور الّتی لایصلّی فیہا۔ قال السبکی یحتمل ان یکون المراد لا تتخذوا له  
وقتا مخصوصا لا تكون الزیارتہ آلفیہ و یحتمل ایضا ان ینبذ لا تتخذوا  
کالعید فی العکوف علیہ و اظہار الزینۃ و الاجتماع وغیرہ۔ ما یجمل  
فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیارتہ و السلام و الدعاء ثم ینصرف عنہ۔  
ترجمہ اور حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تجعلوا قبوری عیدا۔  
حافظ منذری نے کہا۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلم  
کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی  
جائے۔ کہ بجز بعض اوقات کے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دو دفعہ  
کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتے ہوئے قول آنحضرت  
صلّی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک  
نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام  
سبکی نے کہا۔ احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لئے خاص وقت مقرر نہ کرو



کہ بجز اُس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کو مثل عید نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو۔ اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دُعا کے لئے آئے۔ پھر وہاں سے چلا جائے۔ انتہی۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

## (۶) سوال۔

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ پیر کا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے۔

## جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کے لئے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں۔ وما اهل به لغير الله محضاً لا ذبح به لاسم غير الله مثل لاف وعزی و اسماء الانبياء (الی ان قال) ومن ههنا علم ان البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا اينذرونها له ترجمہ۔ اور جس پر نام بکارا جاوے اللہ کے سوا کا اس کے سنے یہ ہیں کہ اللہ کے سوالات وعزے اور پیغمبروں کے نام لیکر ذبح کیا جاوے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اُس پر اللہ کے سوا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ غیر اللہ کے لئے نذر کرتے ہیں لیکن صاحب تفسیر احمدی نے آئے (وما اهل به لغير الله) کے جو معنی بیان کئے ہیں وہی تفسیر جلالین مدارک و خازن معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس تقریر سے



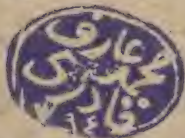
ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لئے محض مشہور کیا جانا اس کی حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجائے تکبیر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ **ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الاية** (مائدا - ۶) یعنی اللہ نے نہیں ٹھیرایا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔ اس آیت پر حاشیہ موضح القرآن میں ہے۔ یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی۔ تو اس کا کان بھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے۔ اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھیرایا کہ جو بچہ نہ ہو۔ وہ بت کی نیاز ذبح کروں۔ اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ پھر اگر نروادہ ملے ہوتے۔ تو نہ بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ۔ یہ وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری پانی پر سے نہ ٹانگتے۔ وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈاکٹر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے نہ تھے یہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی اگر تکبیر سے ذبح کئے جائیں۔ تو حلال ہیں جیسا کہ آیہ **يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا** ولا تتبعوا خطوات الشيطان **واتقوا الله لعلكم ترحمون** (بقرہ - ۱۶) کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے۔ **نزلات في ثقيف و خزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج فيما حرموا على انفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام**۔ یعنی یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور عامر بن صعصعہ اور بنو مدلج کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی اور مواشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ

۱۔ ترجمہ۔ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے ستھرا۔ اور نہ بنو قدموں پر شیطان کے۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح ۱۲



اور حرام کو حرام کر دیا تھا۔ انتہی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ نزلت فی المشرکین  
الذین حرموا علی انفسہم البحیرۃ والسائبۃ والوصیلۃ والحام کما ذکرہ ابن  
جریر وابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں  
اتری جنہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا  
تھا جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ انتہی۔  
اب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کئے جائیں یا ویسے ہی  
بتوں کے نام پر چھوڑ دئے جائیں۔ وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں  
اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دئے جائیں۔ وہ حرام ہو جائیں۔ یہ  
صریح بے الضافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے

ترسم آں قوم کہ بدردکشان میخندند: در سرکار خرابات کنند ایماں!



## (۷) سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور غلاف ڈالنا اور چراغ  
جلانا جائز ہے؟

## جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نوکشاؤرہ)  
میں اس متن (وہنی فرمود کہ بر سر قبر ہر مساجد بنا کنند و یا بر گور ہر چراغ  
افروزند و بر فاعل آں لعنت کرد وہنی فرمود از نماز گزار دن در گورستان و  
در برابر گور وہنی فرمود از خوار داشتن گور بچدے کہ پامال کنند یا براں تکیہ کنند  
یا بالاسے آں نشینند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ آئینہ مصنف ذکر کردہ  
حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔ و اصل سنت در زمان نبوت و  
خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود۔ ولیکن بعد ازاں اس تکلفات در مقابر  
پیدا شد۔ و مفاخرت و مباهات بداں راہ یافتہ۔ و در آخر زمان بجمت اقتصار



نظر عوام بر نظام مصلحت در تعمیر و ترویج مشایخ و مقابر مشایخ و عظام دیده  
چیزها افزودند - تا از آنجا بهت و شوکت اهل اسلام و ارباب صلاح پیدا آید  
خصوصاً در دیار هندوستان که اعدای دین از هندو و کفار بسیار اند - و  
ترویج و اعلائے شان این مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است -  
و بسا اعمال و افعال و اوضاع که در زمان سلف از مکرومات بوده در آخر زمان  
از مستحسبات گشته - و اگر جهال و عوام چیزی کنند - یقین که ارواح بزرگان  
از آن راضی نخواهد بود - و ساحت کمال و دیانت ایشان منزّه است از آن -  
و دفن در جوار قبور صالح و حضور و شهود در ساحت عزت ایشان موجب بکثرت  
و نورانیت و صفا است - و زیارت مقامات متبرکه که و دعا در آنجا متواتر  
است - امام شافعی گفته اند که قبر امام موسی کاظم سلام الله علیه و علی آباء  
الکرام بر یاقی مجرب است برائے اجابت دعا - و در زیارت قبور احترام اهل  
آل را در استقبال و جلوس و تادب بهما حکم است که در حالت حیات بود کذا  
قال الطیّبی - و در بعضی از این امور مذکوره بعضی وجوه در کتب فقه متاخرین  
توسعه و تریخی نیز میتوان یافت والله اعلم انتهى -

تفسیر روح البیان (جزء اول - ص ۴۹) میں ہے - قال الشیخ عبد الغنی  
النا بلسی فی کشف الثّور عن اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة  
الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة - فبناء القباب علی قبور  
العلماء والاولیاء والصلحاء ووضع الستور والحائثم والثیاب علی  
قبورهم جائز اذا كان القصد بذلک التعظیم فی اعیان العامة حتی  
لا یحتقر واصحاب هذا القبر وکذا ایقاد القنادیل والشمع عند  
قبور الاولیاء والصلحاء من باب التعظیم والاجلال ایضاً للاولیاء -  
فالقصد فیها مقصد حسن - ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد  
عند قبورهم تعظیماً لهم ومجبة فیهم جائز ایضاً لا ینبغی النبی عنه -



ترجمہ۔ شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا۔  
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت  
کہلاتی ہے۔ پس علماء اولیا و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں  
پر پردے اور عمارتیں اور کپڑے ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود عوام کی  
نظروں میں تعظیم ہو تاکہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اولیا  
و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی  
کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لئے از روئے  
تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس  
جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہئے۔ انتہی۔ مرقاۃ شرح  
مشکوٰۃ (جزء اول۔ ص ۳۲) میں ہے۔ وقد اباح السلف البناء علی قبر  
المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس ویستريحوا بالجلوس  
فیہ۔ یعنی سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو رو رکھا ہے  
تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھکر آرام پائیں انتہی۔  
رد المحتار حاشیہ در مختار مطبوعہ مصر۔ جزء خامس۔ کتاب الحظرو الاباحۃ فی فضل  
فی البس۔ ص ۲۵) میں ہے۔ کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والنساء  
علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ و تکرہ الستور علی  
القبور اھ ولكن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة  
حتى لا یحتقر واصحاب القبور ولجلب الخشوع والادب النافلین الزائرين  
فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان كانت بدعة فہم کما لم یبدطواف  
الوداع یرجع القہقری حتی ینخرج من المسجد اجلالاً للبت حتی قال فی  
منہاج السالکین انہ لیس فیہ سنۃ مرویة ولا اثر محکی وقد فعلہ  
اصحابنا اھ کذا فی کشف النور عن اصحاب القبور۔ اور عبد الغنی نابلسی  
قدس سرہ۔ ترجمہ بعض فقہار نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پر پردے و عمارتیں



اور کپڑوں کے ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ قناوے حجہ میں کہا کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں انتہی۔ لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لئے ہو۔ تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لئے طواف وداع کے بعد رجعت قہقری کو یہاں تک کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے انتہی کشف النور عن اصحاب القبور مصنف استاد عبد الغنی نابلسی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے ۱۵

## (۸) سوال

دستور ہے کہ مردے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں اور عہد نامہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہیں۔

## جواب

حجۃ الاسلام امام غزالی اپنے رسالہ مفضنون کبیر ص ۲۹-۳۰ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عصا او سوطہ علی قبر عاص او مذنب نجا ذلک المذنب ببرکات تلك الذخيرة من العذاب وان كانت فی دار انسان او بلدة لا یصیب تلك الدار و اهلها و تلك البلدة و سكانها ببرکاتہا بلاء و ان لم یشرع بها صاحب الدار و ساکن البلدة (الی ان قال) و کل من اطاع سلطانا و عظمیہ فاذا دخل بلدتہ و رأى فیہا سہما من جبة ذلک السلطان او سوطالہ فانه یعظم تلك البلدة فالملائکة علیہم السلام یعظمون النبی فاذا ارادوا ذخائرہ فی دار او بلدة



او قبر عظموا صاحبہ و خفقوا علیہ العذاب و لذلك السبب ینفع الموتی  
 ان توضع علی قبورہم المصاحف و یتلى القرآن علی رؤوس قبورہم و یکتب  
 القرآن علی قراطیس و توضع القراطیس فی ایدی الموتی۔ ترجمہ۔ اگر رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا موصی مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک  
 کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے۔ تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں  
 سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں  
 ہو۔ تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں  
 سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا  
 علم نہ ہو (یہاں تک کہ کہا مصنف نے) اور جو شخص کسی بادشاہ کی اطاعت و  
 تعظیم کرتا ہو۔ جب وہ اس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اس میں اس بادشاہ  
 کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اس کا کوڑا دیکھے۔ تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔  
 اسی طرح ملائکہ علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب  
 وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب قبر کی  
 عزت کرتے ہیں اور اس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی  
 قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور ان کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا  
 جانا اور کاغذوں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ہاتھوں میں رکھا جانا فائدہ  
 دیتا ہے انتہی۔ تفسیر روح البیان (جزء اول۔ ص ۷۷) میں جو الہ اسرار محمدیہ  
 وان لم یشرع بھا کے بعد یہ بھی لکھا ہے۔ ومن هذا القبیل ماء زمزم  
 والکفن البیلول بہ و بھانۃ استار الکعبۃ والتکفن بھا۔ یعنی اسی قبیل  
 سے ہیں آب زمزم اور آب زمزم سے ترکیا ہوا کفن اور شتر کعبہ کا استر اور  
 اس کو کفن بنانا انتہی۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس۔ ترجمہ عمر بن عبد العزیز ص ۳۳) میں ہے۔ اخبرنا  
 محمد بن عمر قال نا محمد بن مسلم بن جمار عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ



قال اوصی عمر بن عبد العزیز عند الموت فداء بشعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واطفار من الطفارة وقال اذا مت فخذوا الشعر والاطفار ثم اجعلوه فی کفنی ففعلوا ذلک۔ ترجمہ۔ خبر دی ہم کو محمد بن عمر نے۔ کہا خبر دی ہم کو محمد بن مسلم بن جہار نے عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ سے کہ کہا اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک اور ناخن مبارک طلب کئے۔ اور فرمایا کہ جب میں مرجاؤں۔ ان موے مبارک و ناخن مبارک کو لے کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

در مختار میں لکھا ہے کہ اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے۔ اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظر بر احترام قرآن مجید و اسمائے حسنیٰ اس کے جواز میں تامل کیا ہے۔ (دیکھو رد المحتار۔ جز اول۔ صفحہ ۶۶)۔ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است۔ لیکن اس را دو طریق است۔ اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالائے کفن گزارند۔ اس طریق را فقہاء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مردہ خون و یم سیلان مے کند و موجب سو رادب با سماء بزرگان میشود۔ و طریق دوم اینست کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگذازند۔ و در آن کاغذ شجرہ را بپنند (فتاویٰ عزیزیہ۔ مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ جلد اول۔ صفحہ ۱)۔ پس اگر عہد نامہ کو بھی قبر کے اندر مردہ کے سر ہانے ایک طاقچہ میں رکھ دیں۔ تو اس کے جواز میں کسی کو بھی کلام نہیں۔

## (۹) سوال

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور اماکن متبرکہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟

## جواب

بر نیت تبرک جائز بلا کر اہم ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکرامۃ۔ باب ۱۲)



میں ہے۔ ولا یسبح القبر ولا یقبلہ فان ذلک من عبادۃ النصارى ولا بأس  
بتقبیل قبر والدیہ کذا فی الغرائب۔ یعنی قبر پر ہاتھ نہ ملے اور نہ اُس کو  
بوسہ دے۔ کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور والدین کی قبر کے بوسہ دینے  
میں کچھ ڈر نہیں آتا۔ علامہ ابن مرزوق قصیدہ بروہ کی بیت لاطیب یعدل  
کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فلیس المراد به تقبیل القبر الشریف فانه مکروه  
یعنی التمام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اس پر علامہ  
زر قانی لکھتے ہیں۔ الا لقصد تبرک فلا کراہۃ کما اعتمدہ الرملی۔ یعنی اگر  
بقصد تبرک قبر شریف کو بوسہ دے۔ تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ رملی  
نے فتوے دیے (شرح زر قانی علی المواہب۔ جزء ثامن۔ ص ۱۳۱)۔ علامہ  
بدالدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری (جزء رابع۔ ص ۶۰) میں  
تحریر فرماتے ہیں۔ وقال (شیخنا من الدین) ایضا واما تقبیل الاماکن  
الشریفة علی قصد التبرک وكذلك تقبیل ایدی الصالحین وارجلهم  
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنیة وقد سأل ابوهريرة الحسن  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المكان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم وھو سرته فقبلہ تبرکاً بانثاراً وذریئہ صلی اللہ علیہ وسلم  
وقد کان ثابت الینانی لا یدع ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یقبلہا ویقول  
ید مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایضاً واخبرنی الماخط  
ابو سعید بن العلاء قال رأیت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ  
خط ابن ناصر وغیرہ من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی  
صلی اللہ علیہ وسلم وتقبیل منبرہ فقال لا بأس بذلک قال فاریناہ للشیخ  
تقی الدین بن تمیمہ نصاریٰ تعجب من ذلک ویقول عجبت احمد عنی جلیل  
یقولہ هذا کلامہ او معنی کلامہ وقال وائی عجبت فی ذلک وقد روینا عن  
الامام احمد انہ غسل قمیصاً للشافعی وشرب الماء الذی غسل بہ واذا کان



هذا تعظيمه لاهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بأثار الانبياء عليهم  
الصلوة والسلام ولقد احسن مجنون ليله حيث يقول —

امر على الديار ديار ليلے - اقبل ذا الجدار وذا الجدار  
وما حب الديار شغفن قلبي - ولكن حب من سكن الديار

وقال المحب الطبري ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الاركان حوائج  
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى فانه ان لم يرد فيه خبر بالندب لم  
يرد بالكراهية قال وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن ابي بكر عن الامام  
ابي عبد الله محمد بن ابي الصيف ان بعضهم كان اذا رأى المصاحف قبلها و  
اذا رأى أى اجزاء الحديث قبلها واذا رأى قبور الصالحين قبلها قال ولا يبعد  
هذا والله اعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى - ترجمہ - اور رہا ہے شیخ زین الدین  
یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے اماکن شریفہ کا بوسہ دینا اور اسید طرح صالحین کے  
ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے -

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست  
کی کہ آپ میرے لئے وہ جگہ پر ہنہ کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
بوسہ دیا تھا - اور وہ آپ کی ناف مبارک تھی - پس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے آثار کو متبرک سمجھ کر اسے  
بوسہ دیا - اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ کا ہاتھ بوسہ دئے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ  
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوئے - اور شیخ زین الدین  
نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی - کہا (حافظ موصوفی)

کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ  
حفاظ کی تحریر بھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف



اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن تیمیہ کو دکھایا۔ وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا۔ مجھے تعجب ہے۔ امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے۔ ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قبض کو دھویا۔ اور اس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور لیے کے عاشق مجنوں نے اچھا کہا ہے

اصد علی الدیار دیار لیلی - اقبل ذا الجدار وذا الجدارا  
 میں لیلے کے گھروں پر گزرتا ہوں۔ تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو  
 وما حب الدیار شغفن قلبی - ولكن حب من سكن الدیار  
 اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کے بوسہ دینے سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے جد بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں بروایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی الصیف دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہ بیحد نہیں واللہ اعلم انتہی۔ بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے ایراد کی یہاں گنجائش نہیں۔



## (۱۰) سوال

کیا بزرگان دین کے مزارات پر خوشبودار پھول رکھنے جائز ہیں ؟

## جواب

عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال  
انھما لیعذابان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا  
یستتر من البول و فی سوا یتستتر من البول و  
اما الآخر فکان یشی بالنسیمۃ ثم اخذ جریڈة رطبۃ ثم  
غمر فی کل قبر واحدۃ قالوا یا رسول اللہ لو صنعت هذا فقال  
لعلہ ان یمحی عنہما ما لیس بسا متفق علیہ (مشکوۃ - کتاب الطہارۃ  
باب آداب الخلاء) - ترجمہ - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما  
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے  
فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دئے جاتے ہیں۔ اور کسی بڑے گناہ کے  
سبب عذاب نہیں دئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں  
کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ  
کرتا تھا۔ اور غیبت کے لئے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے  
کھجور کی تر شاخ لی۔ اور اُسے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔  
صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ

عذاب کردہ نے شونہ بھرت گناہ ہے بزرگ یعنی درگمان ایشان یاد رکاز یکہ  
شاق و دشوار بود پرہیز کردن از آن نہ آنحو آں چیز در دین کارے آسان است و شاعے  
ندارد نہیں باشد کہ تلوث ہوں و تلکس بہ غیر از شائع و قباح عظیمہ اند در دین اللہ



علیہ وسلم نے فرمایا۔ بد میں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے۔  
یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں انتہی۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے  
ہیں۔ و در توجیہ این حدیث علماء را اختلاف است کہ بنائے امید داشت  
تخفیف عذاب نامدّت و بطوبت آن شاخہا بر چسبت۔ بعض مردم  
بر آئند کہ بنائے آن بر آن است کہ نباتات تازمانے کہ تروتازہ اند  
تشیع مے گویند حق را۔ و مراد بشی در کریمہ (وان من شیء الا یستجر  
بمحمدہ) شیء حی است و حیات چوب تازمانے است کہ خشک نہ  
شدہ است و حیات سنگ تاشکتہ نشدہ یا تشیع خاص مخصوص  
بجی است و آنکہ عام است ہر شے را بمعنی دلالت بر وجود صانع و وحدت  
وصفات کمال اوست۔ و تمسک کنند این جماعہ باین حدیث در انداختن  
سبزہ و گل و ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قد وہ شرح  
حدیث است این قول را رد کردہ است۔ و انداختن سبزہ و گل را بر  
قبور بہ تمسک باین حدیث انکار نمودہ و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در  
صدر اول نبودہ انتہی بقدر الحاجۃ (اشعۃ اللمعات۔ جلد اول۔ ص ۲۱۵)۔  
علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے۔ قوله  
لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصیل له ومن ثم اُفتی  
بعض الأئمة من متأخري اصحابنا بان ما اعتيد من وضع الزينة  
والجريد سنة لهذا الحديث (مرقات شرح مشکوٰۃ۔ جزء اول۔  
ص ۲۸۶) ترجمہ۔ خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی  
کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لئے اصل اصیل ہے۔  
اسی واسطے ہمارے اصحاب متأخرین میں سے بعض ائمہ نے فتوے دیے  
کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا اس حدیث کی رو سے سنت ہے انتہی۔



علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں۔ ویوخذ من ذلك ومن الحديث نديب وضع ذلك للاتباع وبقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اعصان الآس ونحوه وصرح بذلك ايضا جماعة من الشافعية وهذا اولى مما قاله بعض المالكية من ان التخفيف عن القبرين انما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم او دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه ان بريده بن الحصيب رضى الله عنه اوصى بان يجعل في قبره جريدتان والله تعالى اعلم۔ (رد المحتار۔ جزء اول۔ ص ۱۱۱)۔ ترجمہ۔ نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لئے شاخ کا قبر پر رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ قبروں پر آس کی شاخیں اور اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے اور شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے اس سے جو بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا سے ہوئی۔ اس لئے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم انتہی۔

جب میں بعون الہی یہ کتاب یہاں تک لکھ چکا۔ تو مجھے بسبیل ڈاک مولوی محمد فاضل صاحب کا اشتہار ملا۔ جو بلفظ مع جواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بسمہ (کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں) تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہ عام مُردگان یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام کلام سنتے



ہیں یا نہ جو کچھ جواب ہووے بمعہ نام کتاب و نقل عبارت ہووے۔ بتینوا  
تو جروا عند اللہ الوثاب یوم الحساب

## الجواب

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مردگان عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور  
نہ ان میں سنتے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام الافہام  
والموتۃ ینافیہ ہدایہ یوسفی آخرین صفحہ ۱۱۳ و الموتۃ ینافیہ لانہ لا یسمع  
ولا یفہم فتحہ القدر نوکشوری باب الایمان صفحہ ۷۴ و الموتۃ ینافیہ الکلام  
لان المراد من الکلام الاسماع و المیت لیس باہل للاسماع عینی شح ہدایہ  
نوکشوری جلد ۲ صفحہ ۶۴ لان المقصود من الکلام الافہام و الموتۃ  
ینافیہ شامی جلد ۳ صفحہ ۱۲۳ اتما السماع یتلزم الحیاۃ وھی مفقودہ  
و اتما تجیب عند السؤال طحاوی علی المراقی الفلاح ۳۲۷ عند اکثر مشائخنا  
ہو ان المیت لا یسمع فتحہ القدر باب الجنائز نوکشوری جلد ۱ صفحہ ۲۷۳  
لان المیت لا یسمع بنفسہ شح فقہ اکبر علی قاری صفحہ ۱۵۹ و لہذا  
شبیہ الکفار بالموتی لان المیت لا یسمع و لا یتکلم خازن جلد ۲ صفحہ ۱۵  
و معنی الآیۃ انہم لقرط اعرابہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل  
الی سماعہ خازن جلد ۳ صفحہ ۱۱۹ -

اکثر عدم جواز استدلال کے قابل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں ہوتا  
عبدالحی جلد اول صفحہ ۱۳۳۸ یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں جو  
کہ متفق اللفظ ہو کہ حکم سناتی ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا  
ہوتا ہے اور موت سنتے و سمجھنے دونوں کو اثر دیتی ہے۔ جس بنا پر تمام فقہائے  
حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی  
المشاہد خادم العلماء محمد فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸ شمالی گوگیرہ براج  
ڈاکخانہ چک ۲۵۶ براستہ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور -



## اقول باللہ التوفیق

مجیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں۔ وہ مسئلہ یمین کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمین یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے۔ کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو یہہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے۔ اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصور ہونے کی یہہ وجہ درج کر دی گئی۔ کہ کلام سے مقصود سمجھنا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سُنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اُس شخص سے کلام کرے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ یہی وجہ مجیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو مجیب کی سمجھ کے مطابق انبیاء کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدنِ مردہ ہے۔ تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدنِ مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے۔ تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط قائم ہوتا ہے مسلم ہے۔ اور سماع موتے کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر اس طرح کی موت وارد ہو چکی ہے تو وسط ابدان یا بلا تو وسط ابدان سُنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے ادراکات زائل ہو جاتے اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں۔ بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتے کے لئے ادراکات مثل علم و سمع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت



سے شارحین کی مراد بدن مردہ ہے۔ جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق  
 (قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی  
 اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مردہ سُنتا ہے اور نہ روح مردہ  
 سُنتی ہے۔ تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا۔ کہ جن مشائخ کی طرف ایسے  
 عدم سماع کا قول منسوب ہے۔ وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں  
 جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جواہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ کے  
 مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلی کا یہ قول سہواً کسی شرح میں  
 درج ہو گیا۔ پھر بغیر تدبیر و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کرتے  
 چلے آئے۔ ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔ امام ابوالبرکات عبید اللہ نسفی  
 کو دیکھئے۔ کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوقی الانفس الایہ کی تفسیر  
 میں جار اللہ ز معشری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔  
 جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ موت سے روح کے ادراکات سلب ہو جاتے  
 ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ  
 علامہ شامی و طحاوی و علی القاری و عینی وغیرہ سماع موتی  
 کے قائل نہیں۔ کیونکہ سماع موتی تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ  
 عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔  
 توضیح مطلب کے لئے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔  
 علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں۔ وفی شرح  
 اللباب للمنذلی علی القاری ثم من آداب الزیارة ما قالوا  
 من انه یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل رأسه  
 لانه اتعب لیصر المیت بخلاف الاول لانه یکون  
 مقابل بصره لکن هذا اذا امکنه والا فقد ثبت انه  
 علی الصلوة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس میت



تخرها عند رجليه ومن آدابها ان يسلم بلفظ السلام عليكم  
 على الصحيح لا عليكم السلام فانه ورد السلام عليكم دار قوم  
 مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم  
 العافية ثم يدعوقا ثم طويلا وان جلس مجلس بعيدا او قريبا  
 بحسب مرتبته في حال حياته اه (رد المحتار جزء اول ص ۶۷)  
 ترجمہ۔ باب الناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ  
 لکھا ہے۔ پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہاء نے یہ بتایا ہے۔ کہ  
 زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے کیونکہ  
 سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے  
 بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم  
 جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر  
 میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے۔ کہ بنا بر  
 قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے۔ نہ کہ علیکم السلام  
 سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین  
 وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم  
 العافية۔ پھر دیر تک کھڑے ہو کر دُعا مانگے۔ اگر زائر بیٹھے۔ تو حالت  
 حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دُور یا نزدیک بیٹھے  
 رہتے۔ اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر مزدور کو زیارت  
 کا علم نہ ہو۔ تو اس کے سلام کہنے والے کو زائر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت  
 میں سے ایک یہ بتایا گیا۔ کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح  
 جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور



میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے۔ کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنی چاہئے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول۔ ص ۶۷۴) پر محمد بن واسع کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مُردے جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سماع موتے کے قائل ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن الہمام آداب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔ وقالوا فی زیارة القبور مطلقاً الا ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یشکل ان یشکل بصره لان بصره ناظر الی جهة قدمیه اذ کان علی جنبه (فتح القدیر۔ جزء ثالث۔ ص ۹۵) ترجمہ۔ اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولے یہ ہے کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اُس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ اس لئے کہ میت کی بصر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے انتہی۔ مجیب نے حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے۔ وہ اُس میں نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیاں میں یوں لکھا ہے۔ واخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعده وقال ابن القیم الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علمہ بالمرور وسمع سلامہ وأسنبه ورد علیہ وهذا عام فی حق الشهداء وغیرہم وانہ لا توقیت فی ذلک قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی التوقیت (حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح مطبوعہ مصر۔ ص ۳۳)۔



ترجمہ۔ ابن ابی الدنیہ نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسح سے روایت کی کہ کہا محمد بن واسح نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مروے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے۔ تو مژور کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا سلام سُن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا اور زائر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شہدا اور غیر شہدا کے حق میں عام ہے۔ اور اس کے لئے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے ضحاک کی روایت سے جو توقیت پر دلالت کرتی ہے انتہے۔ اس سے علامہ لوطی کا عقیدہ درباب سماع موتے ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اُسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے۔ جو اس کے منکر ہیں۔ وہ ایک تو آیہ وان لیس للانسان الا ما سعی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذامات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الحدیث۔ ملا علی القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے۔ واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله و مخن نقول بلہ۔ واما الکلام فی وصول ثواب غیرہ الیہ و الوصول للثواب الی المیت ہوا للہ

ممل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذامات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة صدقہ جاریۃ و علم یتفق بہ او ولد صالح یدعو لہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ کتاب العلم۔ فصل اول)۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس سے اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اُٹھایا جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا کرے انتہے



قتل سبوانہ لا یت ایسم بنفسہ والقرب والبعد سواء فی قدرۃ الحق  
 سبحانہ (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتبائی دہلی - ۱۹۱۵ء) ترجمہ یہی حدیث - سو وہ اس  
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ مُردے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں  
 کلام تو صرف اس میں ہے کہ غیر کے عمل کا ثواب مُردے کو پہنچتا ہے - اور میت کو ثواب  
 پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے - کیونکہ مُردہ بالذات ایسم بنفسہ نہیں - اور اللہ پاک کی  
 قدرت میں نزدیکی اور دوری برابر ہے انتہی - یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور  
 مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے - مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے -  
 کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ماقبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا - پس لا یتسم بنفسہ  
 کی جگہ لا یتتمتع بنفسہ (یعنی مُردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہئے  
 شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں - والحاصل ان المراد بهذا  
 الحدیث عمله المضاف الی نفسه فهو منقطع واما العمل المضاف الی  
 غیرہ فلا ینقطع فللخیران یجعل مالہ من اجر عمله الی من اراد (تفسیر  
 روح البیان - جزء رابع - ص ۱۶۵) - ترجمہ - حاصل کلام یہ کہ اس حدیث سے  
 مراد مُردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو - سو یہ منقطع ہے - مراد وہ  
 عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو - وہ منقطع نہیں - غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب  
 جس کو چاہے بخش دے انتہی - اگر لا یتسم بنفسہ کو درست تسلیم کر لیا جائے -  
 تو ہمیں مضر نہیں اور محیب کو مفید نہیں - کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں -  
 محیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا - اس سے چند سطریں پہلے  
 یہ عبارت ہے - والشافعی رحمہ اللہ جوزہذا فی الصدقة و  
 العبادۃ المالیۃ وجوزہ فی الحج و اذا قرئ فللمیت اجر المستمع  
 ومنع وصول ثواب القرآن الی الموتی وثواب الصلوۃ والصوم  
 وجميع الطاعات والعبادات غیر المالیۃ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ



اصحابہ یجوز ذلک وثوابہ الی المیت (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتبائی  
 حصہ ۱) ترجمہ۔ اور امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالِ  
 اور حج کا ثواب مُردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جیب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے۔  
 تو مُردے کو سُننے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت  
 مالِیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوة اور قرآن کا ثواب  
 مُردے کو پہنچنے کے قائل ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب  
 کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ اور اس کا ثواب مُردے کو ملتا ہے انتہے۔  
 فخر الملة والدين قاضیہاں محمود اور جنبدی حنفی (متوفی ۵۹۲ھ) تحریر  
 فرماتے ہیں۔ وان قرأ القرآن عند القبور ان نوی بذلك ان  
 یوتسهم صوت القرآن فاقه یقرأ فان لم یقصد ذلك فالله  
 تعالیٰ یسمع قراءۃ القرآن حیث کانت (فتاویٰ قاضیہاں  
 کتاب المحظور والباحثہ۔ فصل فی التسمیع والتسلیم والصلوة  
 علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ترجمہ۔ اگر قبروں کی پاس قرآن  
 پڑھے۔ تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مُردوں کا جی  
 پہنچائیگی۔ بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن  
 کی قرأت سُنتا ہے جہاں وہ قرأت ہو انتہے۔ حاصل کلام یہ کہ امام  
 شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محضہ مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب  
 میت کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سُننے  
 والے کا ثواب ہوگا۔ اور حنفیہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مُردے کو عبادات  
 مالِیہ و بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک اس صورت میں  
 میت کو نفس ثواب قاری ملے گا۔ اور مُردہ اگرچہ قرأت سُنتا ہے۔  
 مگر سُننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔



ہاں اس قرأت سے میت کا جی پہلے گا۔ پس اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ  
 حنفیہ شافعیہ بالا اتفاق سماع موتے کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے۔ تو  
 اس میں کہ مردہ جو قرآن سُنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے  
 یا نہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ قال القرطبی وقد قيل ان ثواب القراءة  
 للقارئ وللصوت والاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال  
 الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم  
 ترحموا قال ولا یجد فی کرم الله تعالى ان یلحقه ثواب القراءة  
 والاستماع معاً ویلحقه ثواب ما یهدی الیه من القراءة  
 وان لم یسمع كالصدقة والدعاء (شرح الصدور بشرح  
 حال الموتی والقبور مطبوعہ مصر۔ ص ۱۲۳۔ تفسیر روح البیان  
 جزء ۴ ص ۱۶)۔ ترجمہ۔ امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد  
 انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۴۰۵ھ) نے فرمایا۔ البتہ کہا گیا ہے کہ  
 قرأت کا ثواب قاری کے لئے ہے۔ اور مردے کے لئے سننے کا ثواب  
 ہے۔ اسی واسطے مردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور  
 جب قرآن پڑھا جائے۔ تو تم اس کے لئے کان لگاؤ اور خاموش رہو  
 تاکہ تم رحم کیلئے جاؤ۔ کما امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید  
 نہیں کہ مردے کو قرأت اور سننے دونوں کا ثواب ملے۔ اور مردے کو  
 قرأت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ  
 اور دعا انتہی۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۲۱ھ)  
 نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل  
 کیا ہے کہ جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت ہو جاتی۔ تو وہ اس کی قبر

لکے کانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلقوا الى قبره یقرؤن عنده القرآن



پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القيم - ص ۱۱۰ - شرح الصدور  
 للسیوطی ص ۱۲۱) - امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے  
 کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے - سماع موتے کے متعلق مسئلہ  
 قرأت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے - چنانچہ علامہ طحاوی اسکی  
 بابت لکھتے ہیں - سئل القاضی محمد الکرمانی عنہ فقال ما رآه  
 المسلمون حسنا فهو عند الله حسن کذا فی القهستانی وکیف  
 لا یفعل مع انہ لا ضرر فیہ بل فیہ نفع للمیت لانه یستأنس  
 بالذکر علی ما ورد فی بعض الآثار ففی صحیحہ مسلم عن عمرو بن  
 العاص قال اذا دفنتمونی اقیموا عند قلبی قدس ما یخرج جزوہ وبقسم  
 لحمہا حتی استأنس بکم وانظر ما اذا ارجع رسول ربی (حاشیہ طحاوی  
 علی مراقی الفلاح - ط ۱۳۱) - ترجمہ - قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین  
 کی نسبت دریافت کیا گیا - پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھتا  
 وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے - قہستانی میں ایسا ہی لکھا ہے - اور تلقین کیوں نہ  
 کی جائے باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں - بلکہ اس میں مردے کے لئے فائدہ  
 ہے - کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے - چنانچہ  
 صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی - کہ جب تم مجھے دفن کر چکو  
 تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھیکر و کر حتنی ویر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا  
 گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار  
 کے فرشتوں کو کیا جواب دوں انتہی - اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے  
 مردے کا جی بہتا ہے - اور یہ بخیر سماع کے متصور نہیں - اس مقام پر ایک اور فقہ کا  
 مسئلہ قابل غور ہے - مراقی الفلاح میں ہے - وکرہ قلم الحشیش الرطب وکذا  
 الشجر من المقبرۃ لانه مادام رطباً یستحی الله تعلقاً فیونس المیت و



تنزل بذكر الله تعالى الرحمة (فصل في زيارة القبور - ص ۳۴۲)

ترجمہ - ہری گھاس اور درخت کا مقبرے سے اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے انتہی۔ یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد نقل کی ہے اور اُسے برقرار رکھا ہے (رد المحتار - جزء اول - ص ۶۶)۔ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ یکمہ لا قلع الحطب والحشیش من المقبرة فان كان يابساً لا بأس به لانه ما دام رطباً يستحق فيولس الميت (کتاب الصلاة - باب غسل الميت وما يتعلق به) ترجمہ - مقبرے سے جلانے کی لکڑی اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر وہ خشک ہو۔ تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بھلائی ہے انتہی۔ فتاویٰ بزاز یہ میں ہے۔ قطع الحشیش الرطب من المقابر یکمہ لانه يستحق ويندفع به العذاب عن الميت اولیستائن ببرالمیت (فتاویٰ بزاز یہ بھامش الفتاویٰ العالمگیریہ مطبوعہ مصر - جزء سادس - ص ۳۵۵) ترجمہ مقبروں سے ہری گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ اور اس سے مردے سے عذاب دور ہوتا ہے یا اس سے مردے کا جی بھلائی ہے انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ و مکروہ است خارے یا گیاہے یا چوبے را کہ بر قبر روئیدہ برکندن۔ زیر اکہ آن تسبیح میکند ما دام کہ تراست۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شاخ نواز خربا بر سر قبر ہنا وہ فرمودند ما دام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف ماند (فتاویٰ عزیزیہ مطبوعہ مجتبائی - جلد دوم - ص ۱۸۱)۔ فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم - ص ۱۸۱) میں ہے۔ ما دام کہ تراست تسبیح میکند۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میشود لہذا برکندن



آں مکروہ است۔ - وہرگاہ کہ خشک شود بر کندن آں درست است انتہے۔ - ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مردہ گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ - اور حدیث صحیح کے حوالہ سے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں۔ - تو مردہ جنازے کے ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ - شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ -  
والرابع تعلقھا بہ فی البرزخ فانھا دان فارقتہ و تجردت عنہ لم تفارقہ فراقا کلیا بحيث لا یبقی لھا الیہ التفات البتہ فانہ و سر دھا الیہ وقت سلام المسلم علیہ و سر داندہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ و هذا الرداعادة خاصة لا یوجب حیوة البدن قبل یوم القیامتہ (شرح فقہ اکبر۔ - مجتہائی دہلی ص ۱۵۸) ترجمہ چوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔ - کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے۔ - مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی طرف ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ - کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ کو سلام کہتا ہے۔ - تو روح اس کے بدن کی طرف لوٹاٹی جاتی ہے۔ - اور حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی لوگ دفن کر کے پیٹھ پھیرتے ہیں تو وہ اُن کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ - یہ روح کا لوٹا یا جانا خاص اعادہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں آتے۔ - حدیث سلام کو علامہ عینی یوں نقل فرماتے ہیں۔ - وعند ابن عبد البر بسند صحیح ما ملحد یمر بقبول اخیه المؤمن کان یمشی فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ و سر د علیہ السلام (عمدة القاری شرح صحیح بخاری۔ - جزء رابع۔ - ص ۱۸۸) ترجمہ ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جیسے وہ دنیا میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اُسے سلام کہتا ہے۔ - وہ بھائی اُسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے انتہے۔ - اسی حدیث کو علامہ طحاوی یوں نقل کیا ہے۔ - واخرج ابن عبد البر فی الاستذکار و التمهید



بسنده صحیح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد  
 من قبلي أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه وردد عليه السلام (حاشیہ  
 طحاوی علی مراقی الفلاح - ص ۳۲۷) ترجمہ - ابن عبد البر الحلی (متوفی ۴۶۳ھ) نے کتاب  
 الاستبصار اور کتاب التمهید میں صحیح سند ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ  
 عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر سے اللہ  
 علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے نسیم الریاض شرح شفقے قاضی عیاض (جز ثانی ص ۵۵)  
 ض ۵) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے - اسی طرح شیخ ابن حجر مکی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے (جوہر  
 المنظم مطبوعہ مصر - ص ۳۲) - ابن ابی الدنیا (متوفی ۳۸۵ھ) نے کتاب القبور باب معرفة القبور  
 بزیارة الاحیاء میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے  
 نقل کیا ہے (کتاب الروح لابن القيم - ص ۵) - حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی (متوفی ۵۶۲ھ)  
 نے اسے احکام صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد حضرت ابن عباس  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے (وفاء الوفا للمہودی - جز ثانی ص ۴۷) - علامہ سیوطی نے  
 شرح الصدور ص ۵ میں اور قاضی ثناء اللہ بانی پتی نے تذکرۃ الموتی والقبور ص ۲ میں  
 نقل کیا ہے - اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتاب  
 میں پہلے مذکور ہوا - اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے - مقتولین بدر کا قصہ  
 جو سماع موتے پر نص ہے پہلے آچکا ہے - قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے (قصہ قوم صالح اور  
 قصہ قوم شعیب) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتے اظہر من الشمس ہے -  
 شیخ عبد الحق دہلوی فرماتے ہیں - بدرانکہ تمامہ اہلسنت وجماعت اعتقاد وارندہ ثبوت اور احکام  
 مثل علم وسمیع مرسلات واثبات واثبات بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام (جذب القلوب مطبوعہ  
 کلکتہ - ۲۱۵) - علامہ سیوطی لکھتے ہیں - واخرج الشيخ ابن حبان في كتاب الوصايا  
 قيس بن قبيصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لم يؤد  
 له في الكلام مع الموتى قيل يا رسول الله وهل يتكلم الموتى قال نعم ويتزاورون  
 (نسخۃ الکتاب بلقاء الحبيب بہا عش شریح الصدور - ص ۵) ترجمہ - شیخ محمد بن حبان



متوفی ۵۲۷ھ) نے کتاب وصایا الاتباع و بیان الابتداع میں قیس بن قیسہ سے روایت  
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ایمان نہ لایا۔ اسے مُردوں کے ساتھ کلام  
 کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی۔ یا رسول اللہ کیا مُردے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے  
 فرمایا۔ ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں انتہی۔ امام عبد الوہاب شعرانی سیدی  
 شمس الدین خفی رحمہ اللہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضى الله عنه اذا زاد القرأۃ  
 سلم علی اصحاب القبور فيردون السلام عليه بصلواتهم من معه (طبقات)  
 لکھتے (جزء ثانی۔ ص ۷۸) ترجمہ۔ سیدی شمس الدین خفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب  
 رافدہ (مصر) کی زیارت کرتے۔ تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ آپ کے سلام کا جواب  
 ایسی آواز سے دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے انتہی۔ مولوی محمد فاضل صاحب نے  
 تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑ ہے بے  
 روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب کی جو عبارت مجیب نے نقل کی ہے  
 وہ مولانا صاحب کی نہیں۔ بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑوسری بہاری کی ہے مولانا عبدالحی  
 صاحب تو سماع موتے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یمن زمر  
 تحت پر یوں لکھا ہے۔ قد وجہہ اکثر الشراح بان الکلام ما یخاطب به للافہام  
 الاسماع وهو غیر متصور فی المیت وفہم منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انہ  
 یسئلون علی عدم سماع الموتی فنسبوا الی القدماء ومن ثم اشتہر بین العوام ان  
 عند الخفیۃ لاسماع للموتی والحق انہم یریشون عن ذلک کما حققہ ابن الہمام  
 غیرہ والمسئلۃ الّتی نحن فیہا لیست مبنیہ علیہ بل علی ان الکلام  
 الخاطب فی العرف انما یطلق علی الخطاب مع الحی ومع المیت لا یعرف  
 لا ما والايمان مبنیہ علی العرف فلذا لا یجئ بالکلام مع المیت اذا  
 سئل لا یکنسہ وکیف ینکر قد ما اصحابنا سماع الموتی مع ظهور النصوص  
 لذلک علیہ (جامع صغیر مطبوعہ مصطفائی۔ ص ۷۸) ترجمہ۔ اکثر شارحین نے  
 کلام حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے



اور سننے کے لئے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مُروے میں متصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحاب فتاویٰ یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موت پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا۔ کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے سماع نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یمن جو زیر بحث ہے۔ وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا۔ اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حائل نہ ہوگا۔ قدام حنفیہ سماع موت سے کیونکر انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہبی جلد اول ص ۷۷)۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ مردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں۔ تو اس کے الحاد (بیدینی) ہونے میں شک نہیں انتہی۔ بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موت ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شارحین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک ستم امر ہے کہ حیات و ممات میں علم و سمع وغیرہ اور اکات روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے۔ اس کے قوے محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے ادراکات کا آئہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے قوے میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ جس کا ابن حزم ظاہر ہی کرتے ہیں کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو در کنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ سالوں



پر یا بہشت میں ہو۔ قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حل سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے۔ لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سننے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اجبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ اللہ یشم بہ و یصرہ اللہ یشم بہ و یدہ اللہ یشم بہ اور جملہ الٹی ہمیشی بہا (صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع) ترجمہ۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بنیائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اچھے۔ اس حدیث سے اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم نے اسی حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے

مطلق آں آواز خود از شہ بود۔ اگر چہ از حلقوم عبد اللہ بود  
گفت اور امن زبان و چشم تو من جو اس و من رضا و خشم تو  
رو کہ بی یسمع و بی میصر توئی سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توضیح کے لئے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اُٹارے خطبہ میں آپ نے دو تین باریوں فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ) آپ کی یہ آواز نہاوند واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اعادہ کی



ضرورت نہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں۔ واز آنجملہ آنست کہ جیشے بہ یکے از بلاد بعین فرستادہ بود۔ روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لبیکاہ یا لبیکاہ۔ ویکس نذرانست کہ آن چہیت تا بآن وقت کہ آن جیش بمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب جیش فتحہ را کہ خدا تعالیٰ توفیق آتش دادہ بود تعداد مے کرد۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گفت۔ ایہارا بگذار۔ حال آن مرد کہ ویرا بزجر در آب فرستادی چہ شد۔ گفت واللہ یا امیر المومنین کہ من بوے شرے خواستم۔ بآبے رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم۔ تا از آنجا بگذرم۔ وے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم۔ ہوا خنک بود و وے سزایت کرد و فریاد برداشت کہ داعمراہ و داعمراہ۔ و بعد از آن از شدت سرما ہلاک شد۔ چوں مرد ماں آنرا شنیدند۔ دانستند کہ لبیک وے در جواب نداے آن مظلوم بودہ است۔ بعد از اں صاحب جیش را گفت۔ اگر نہ آن بودے کہ ایں بعد از من دستور بماندے ہر آئینہ گردن ترا بزدمے۔ برو و دیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکن کہ دیگر ترا بہ بنیم۔ پس گفت کشتن مسلمانی پیش من بزرگترست از ہلاک بسیارے (شواہد النبوة مطبوعہ نو لکشور۔ ۱۵۲) ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے یاد از بلند کہا۔ یا لبیکاہ یا لبیکاہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ منورہ میں واپس آگیا۔ صاحب لشکر ان فتحوں کو جو توفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان کا ذکر چھوڑ۔ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پہنچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے



گزر جاؤں۔ میں نے اُس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ اس میں  
 اثر کہ گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعمرہ واعمرہ (اے عمر اے عمر)۔ اور اس کے  
 بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا۔ تو سمجھ گئے  
 کہ امیر المومنین کی بلیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ  
 تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب شکر سے فرمایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ  
 ایک قانون باقی رہی ٹیگا۔ میں البتہ تجھے قتل کر دالتا۔ جا اور اُس کا خون بہا اس  
 کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا۔ میرے نزدیک  
 ایک مسلمان کا قتل بہتوں کے ہلاک سے بُرا ہے انتہی۔

مولانا جامی حضرت ابو قرفصافہ جند رہ بن جثیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے  
 حال میں لکھتے ہیں۔ وہ در عسقلان بود و پسر وہ قرفصافہ در روم بغزار رفتہ  
 بود۔ ہر گاہ کہ صبح شد۔ ابو قرفصافہ از عسقلان آواز داد کہ باواز بلند کہ یا قرفصافہ  
 یا قرفصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔ قرفصافہ از بلاد روم جواب داد کہ بلیک یا ابتاہ۔  
 اصحاب وہ گفتند۔ و بچک کرا جواب میدہی۔ قرفصافہ گفتے۔ پدر خود را سگند  
 برب الکعبہ کہ مرا از براے نماز بیدار میکند (شواہد النبوة ص ۲۲۲) ترجمہ حضرت  
 ابو قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت  
 قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح  
 ہوئی۔ حضرت ابو قرفصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان سے باواز بلند یوں پکارتے۔  
 یا قرفصافہ یا قرفصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ (اے قرفصافہ اے قرفصافہ نماز نماز)۔ حضرت  
 قرفصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے۔ بلیک یا ابتاہ (میں اطاعت کے  
 لئے حاضر ہوں اے میرے باپ)۔ حضرت قرفصافہ کے ہمراہی کہا کرتے۔ اے خرابی  
 قری تو کسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرفصافہ فرماتے۔ اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی  
 قسم کہ وہ مجھے نماز کے لئے جگاتے ہیں انتہی۔ ایک روز حصور غوث پاک قطب الاقطاب



سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا۔ قدمی  
 هذا على رقبته كل ولي الله (میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے)۔ اس پر  
 تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے  
 مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سُن کر اپنی  
 گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حرمین شریفین ۱۷۔ عراق ۶۰۔  
 عجم ۴۰۔ شام ۳۰۔ مصر ۲۰۔ مغرب ۲۷۔ یمن ۲۳۔ حبشہ ۱۱۔ سہ  
 یاجوج و ماجوج ۷۔ داوی سرندیب ۷۔ کوہ قاف ۴۷۔ جزائر  
 بحر محیط ۲۴۔ اس واقعہ کو شیخ شطنونی (متوفی ۱۳۷۵ھ) نے  
 باسناد متصل بحجۃ الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۲۸۱) میں بیان کیا ہے۔  
 شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ  
 بغداد میں آتے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں  
 ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبد الرحمن طفسونجی بغداد  
 میں آئے ہوں۔ مگر میں نے ان کو کئی دفعہ طفسونج (واقع عراق)  
 میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے۔ کہ میں اس لئے  
 چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے  
 کئی دفعہ شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۵ھ) کو مقام بالس میں (جو  
 دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ  
 میں چلے جاتے۔ اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے  
 اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سننا چاہے۔  
 وہ اس دائرے کے اندر آجائے۔ پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں  
 داخل ہو جاتے۔ اور آپ کا کلام سنتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین  
 میں سے کوئی شخص شیخ عدی کی تعزیر کو بقید تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا۔



اور بغداد میں آکر اس کا مقابلہ اس تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اسی  
 دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوئی۔ تو دونوں کو بالکل یکساں  
 پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوتے۔ تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے  
 حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں (بہجۃ الاسرار ص ۹)  
 شیخ عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۳۵۵ھ) کے ترجمہ  
 میں لکھتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ اذا صعد الکرسی لا یقوم قائماً وائتما يتحدث  
 قاعداً وکان یسمع حدیثہ البعید مثل القریب حتی ان اهل القرى التي حول  
 ام عبیدة کانوا یجلسون علی سطوحهم یسمعون صوته ویعرفون جمیع ما يتحدث  
 به حتی کان الاطروش والا صم اذا حضر وايفقه الله اسماعهم بکلامه (طبقات  
 کبرے جز اول ص ۱۲) ترجمہ۔ شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر چڑھتے۔  
 تو کھڑے نہ رہتے۔ اور بیٹھ کر کلام کرتے۔ اور آپ کے کلام کو دور بیٹھنے والے اسی طرح  
 سنتے جس طرح قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبیدہ کے گرد کے گاؤں والے اپنی  
 اپنی چھت پر بیٹھ جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے  
 یہاں تک کہ گونگے اور پرے جب حاضر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان کے  
 کان کھول دیتا انتہی۔ امام حجت الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے  
 ہوئے لکھتے ہیں۔ ومن اول الطريقة بتندی المکاشفات والمشاہدات  
 حتی انهم فی یقضتہم یشاہدون الملائکة و ارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ  
 والسلام ویسمعون منهم اصواتاً ویقتبسون منهم فوائد ثم یرتقی الحال  
 من مشاہدۃ الصور والامثال الی درجات یضیق عنہا نطاق النطق۔  
 (کتاب المنقذ من الضلال مطبوعہ مصر ص ۲) ترجمہ۔ اس طریقہ میں اول سے  
 مکاشفات و مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں  
 فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور  
 ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ حال صحو و امثال کے مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجوں



کتب پہنچ جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں آ سکتے انتہی۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ عنہ  
 تعالیٰ عنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور آپ اُن کا سلام سن لیا کرتے تھے (طبقات  
 الشافعیۃ الکبریٰ للشیخ السبکی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۷۱)۔ تنویر المحکم فی رؤیۃ النبی والملك  
 للسیوطی۔ ص ۱۷۱) یہ تو اولیاء اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے۔ عالم خواب میں روح  
 کے قویٰ اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرشتے سے عرش تک جہاں چاہتی ہے  
 چلی جاتی ہے۔ اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے متحرک  
 سبب روح کو قریباً قوت ملکیت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عامہ مومنین کی روحیں بہشت سے  
 نازل کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا  
 اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مہینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔ تین طریق سے  
 باسنا متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
 نے چار شنبہ ۲۷ ذی الحجہ ۵۲۹ھ میں مقابر شونیزی کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ فقہاء  
 و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد دباس کی قبر کے پاس بہت دیر تک کھڑے  
 رہے۔ یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس  
 ہوئے اور آپ کے چہرے میں بشاشت تھی۔ آپ سے طول قیام کا سبب دریافت کیا  
 گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ ۱۵ شعبان ۵۲۹ھ شیخ  
 حماد دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلتا کہ ہم جامع رصافہ میں نماز جمعہ  
 پڑھیں۔ اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم ہر کے پل کے پاس پہنچے۔ تو شیخ نے  
 مجھے دھکیل کر بانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا۔ بسم اللہ  
 فویت غسل الجمعة (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی)۔ مجھ پر صوف  
 کا جبہ تھا۔ اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لئے میں نے اپنا  
 ہاتھ اٹھایا تاکہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے جھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا۔  
 جبہ کو سچوڑا۔ اور اُن کے پیچھے ہو لیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ کے  
 اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی۔ مگر شیخ نے انکو جھڑک دیا اور فرمایا۔ کہ میں نے



آزمائش کے لئے اُس کو اذیت دی۔ مگر اُسے ایسا پہاڑ پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج  
میں شیخ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر جو ابر سے مرصع قلعہ ہے۔ سر پر یا قوت کا تاج ہے۔  
ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں۔ پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر دہنا ہاتھ ہلا نہیں  
سکتے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیسا ہے۔ شیخ نے فرمایا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے  
تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں۔  
شیخ نے فرمایا۔ تو اللہ سے دُعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دُعا  
کرنے کے لئے کھڑا ہوا۔ اور پانچ ہزار اولیاؤں نے اپنی اپنی قبروں میں آمین بھی  
اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اُس مقام  
میں اللہ سے دُعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور  
شیخ نے اُسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اُسے اور مجھے کمال خوشی حاصل  
ہوئی (بہجۃ الاسرار۔ ص ۵۳)۔

بیان بالاسے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں  
مانگتے ہو۔ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استمہاد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا  
ہے۔ مگر مزید توضیح کے لئے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ  
پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ در حق شہداء میفرماید بل احياء  
عند ربهم۔ اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شان را قوت اجساد  
میدہد۔ ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔ و این حکم مخصوص بشہداء نیست۔ انبیاء و صدیقان  
از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد با نفس کردہ اند کہ جہاد اکبر  
ست۔ رجحان من الجہاد الا صغری الی الجہاد الا کبری از ان کفایت ست۔  
و ہذا اولیاء اللہ گفتہ اند۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح  
ما کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت بزرگ ارواح مے بر آید و میگویند  
کہ رسول خدا را سایہ بنود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و  
بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گاری





مے فرمائند۔ دشمنوں کو ہلاک مے نمائند۔ و از ارواح شاں بطریق اویسی فیض باطنی  
میرسد۔ و بسبب ہمیں حیات اجساد انہار اور قبر خاک نے خورد و بلکہ کفن ہم مے ماند۔  
ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔  
مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح میدہد  
کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند (تذکرۃ الموتی و القبور مطبوعہ  
مجتبائی دہلی۔ ض ۳۷۳) ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے۔ بل  
احیاء عند ربہم (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک)۔ میں کہتا ہوں۔ شاید  
مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے  
ہیں سیر کرتے ہیں۔ اور یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں۔ انبیاء اور صدیقین شہیدوں  
سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ  
جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں رجعتنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد  
الاکبر (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل ہے۔ اس واسطے  
اولیاء اللہ نے فرمایا ہے۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ہماری  
روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب برنگ  
ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ  
تھا۔ ان کی روحیں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔  
اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور  
دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روحوں سے بطریق اویسیہ باطنی فیض  
پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔  
بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے  
روایت کی کہ مومنوں کی روحیں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے  
مراد کاملین ہیں۔ اور خدا پاک ان کے جسموں کو روحوں کی قوت دیتا ہے  
کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں و ذکر الہی کرتے ہیں و قرآن پڑھتے ہیں انتہی۔



امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالمواسب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان يقول من الاولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته اكثر مما ينفعه حال حياته ومن العباد من قولى الله تربيته بنفسه بخير واسطة ومنهم من قولاه بواسطة بعض اوليائه ولو ميتا فى قبرة خير بى مريده وهو فى قبرة ويسمع مريده صوته من القبر ولله عباد يتولى تربيتهم النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه من غير واسطة بكثره صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم (طبقات كبرى - جز ثانی ص ۱۷) ترجمہ۔ اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا متولی خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا متولی خدا تعالیٰ کسی ولی کی وساطت سے ہوتا ہے خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر میں سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس کا مرید قبر میں سے اس کی آواز سُناتا ہے۔ اور خدا کے بعض بندے ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں انتہی ابوالمعالی عبدالرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن البخار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی۔ کہ مجھے عبد اللہ جبالی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا۔ کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کہا خوارزم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ اُس نے مجھ سے ذکر کیا۔ کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں کھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے۔ تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے۔ اور قافلہ چل دیا۔ میں انھوں کو ڈھونڈنے کے لئے



پیچھے رہ گیا۔ اور شتر بان بھی مدد کے لئے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم اونٹوں کو ڈھونڈا۔  
 مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی۔ تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ  
 قول یاد آیا۔ کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو۔ تو مجھے پکار۔ وہ سختی جاتی رہے گی۔  
 اس لئے میں نے یوں پکارا۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے یا شیخ عبدالقادر  
 میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی۔ تو فجر کی روشنی  
 میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ  
 اپنی دستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر  
 چڑھے۔ تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے  
 دیکھے۔ ہم نے پکڑ لئے اور قافلہ سے جا ملے۔ ابوالمعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ  
 ابوالحسن علی خجاز کے پاس آیا اور اس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے  
 شیخ ابوالقاسم عمر بزاز کو سنا کہ کہتے تھے۔ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا  
 کہ فرماتے تھے۔ میں نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی۔ وہ مصیبت دور ہو گئی جس  
 کسی سختی میں میرا نام پکارا۔ وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا  
 وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی (پہچتہ الاسرار ص ۱۱۱) سیدنا ابوالعباس احمد  
 زروق کے اشعار (ص ۱۶۱) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی وصیت (ص ۱۳۹) بھی قابل غور  
 ہے۔ امام عبدالوہاب شرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی  
 چند سال بعد ۸۵۰ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وکان رضى الله عنه يقول انا  
 من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت الى قبالة وجهي (طبقات  
 کبیرے جزو ثانی ص ۹۳) ترجمہ۔ اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے  
 تھے کہ میں اُن میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تشریف فرماتے ہیں۔ اس لئے جیسے کوئی  
 حاجت ہو۔ وہ میرے پاس میرے سامنے آئے انتہی۔ امام موصوف سیدنا ابوالعباس  
 احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۵۰ھ) کے ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں۔ وکان  
 سیدی عبدالعزیز اذ اسئل عن سیدی احمد رضی اللہ عنہ يقول هو من



لا یدرک له قرار و اخبار و مجیئہ بالاسری من بلاد الافرنج و انفاثۃ  
الناس عن قطاع الطريق و حیلولتہ بینہم و بین من استنجد بہ لا تمویہا  
الدفا ترضی اللہ عنہ قلت و قد شاہدت انا بعینی سنۃ خمس اربعین  
و تسعمائۃ سیرا علی منارۃ سیدی عبد الجال رضی اللہ عنہ مقیدا مغلولاً  
و هو مخبط العقل فسألتہ عن ذلک فقال بینا انا فی بلاد الافرنج آخر  
اللیل توجهت الی سیدی احمد فاذا انا بہ فاخذنی و طار بی فی الهواء  
فوضعتنی هنا فمکث یومین و رأسہ دائرۃ علیہ من شدۃ الخطفۃ  
رضی اللہ عنہ (طبقات کبریٰ - جزء اول - ص ۱۵۸) ترجمہ - اور سیدی عبدالعزیز  
سے جب سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا جاتا - تو فرماتے - آپ بحرے پانی  
ہیں - آپ کے اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ کے قیدیوں کو اٹھا لانے اور  
رہزنوں سے لوگوں کی فریاد اور رہزنوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان آپ کے  
حائل ہونے کے حالات بہت سے دفتروں میں نہیں آسکتے - میں کہتا ہوں کہ میں نے  
۱۴۵ھ میں اپنی آنکھوں سے سیدی عبدالعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منارے پر  
ایک قیدی کو ہاتھ پاؤں جکڑے دیکھا جو مخبوط العقل تھا - میں نے اس سے اس کا  
سبب پوچھا - اس نے کہا - جب میں رات کے اخیر حصے میں فرنگیوں کے شہروں میں  
تھا - تو میں نے سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی - کیا دیکھتا ہوں  
کہ وہ میرے پاس ہیں - انہوں نے مجھے پکڑا اور ہوا میں اڑے اور یہاں لاکر رکھ دیا -  
پس وہ دو دن رہا - اور اس کا سر گرفت کی شدت سے چکراتا تھا انتہے -  
چترن میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب  
یا مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں - مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے - اولیاء  
کرام میں اس کا وجود اکرام و تشریف ہے - تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع  
بن جائیں - و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء - خلاصہ کلام  
یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام و شہدائے عظام اور اولیاء اللہ باذن



الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا متعذر ہو۔ تو  
دور سے باادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً

(مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم ہرں      یا نبی اللہ نہ ارم جسز تو کس  
مشکم پیش است ومن در بیکسی      یا رسول اللہ مارا تو بسی

(بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن  
بہر خد دل شاد کن یا شیخ عبد القادر

(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند ببین حال زارِ ما  
رحمے بکن بحالتِ پر اضطرارِ ما

هذا آخر الكلام في هذا المقام - والحمد لله على حسن الاختتام  
والصلوة والسلام على وسيلتنا في الدارين سيدنا محمد خير الانام  
وعلى اهل الطيبين واصحاب الغر المحجلين -

